

श्रीभारतधर्म ।

पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्र

सम्पादित ।

कलकत्ता ।

सुत्तारामबाबू झीट, भारतमित्र प्रेससे
पण्डित कृष्णानन्द शर्मा द्वारा सुद्वित और
प्रकाशित ।

सम्वत् १८५७ ।

मूल्य ॥३॥ आना ।

श्रीभारतधर्म ।

जन्मान्तर ।

पिछले कर्मों का फल भोगने और नये जन्मोंमें नये कर्म संचय करनेके लिये हमारा जन्मान्तर होता है यही हिन्दुओंका मूल विश्वास है । अन्यान्य जिन बातों पर हम विश्वास करते हैं उस की जड़ भी यही मूल विश्वास है । यदि इस मूल विश्वास की हम न जाने अथवा भूल जाय तो और सब बातें गड़बड़ हो जाती हैं । दर्शन, स्मृति, इतिहास पुराण—यहा तक कि काव्य नाटक तक में भी यही मूल बात पाई जाती है । जिन को इस मूल तत्त्व पर विश्वास है वह हिन्दु-शास्त्र की किसी बात पर भी अविश्वास नहीं कर सकते ।

समय के फेर और शिक्षा के दोष से इस मूल तत्त्व की बहुत लोग नहीं जानते हैं । कुछ लोग बिना जाने वृथा ही इसे नहीं मानते । परन्तु इसके अच्छे अच्छे प्रमाण हैं तिस पर भी जो लोग उन प्रमाणी को न माने उनके लिये युक्ति है ।

जन्मान्तर धारण करने से दो बातें समझी जाती हैं । एक यह कि इस शरीर के धारण करने से पहले भी हम थे और दूसरी यह कि यह शरीर न रहने पर भी हम रहेंगे ।

नास्तिक समझते हैं कि यही जन्म हमारा पहिला जन्म है । इसके शेष होते ही हम भी शेष हो जायेंगे । शब्द, स्पर्श, रूप, रस गन्धका अनुभव करते हैं वही हम हैं,—वाक प्राणि, पाद पायु उपर्य द्वारा नागा कर्मा करते हैं वही हम हैं,—अरब मननाटि

करते हैं वही हम हैं—भक्ति प्रेम स्नेह करते हैं वही हम हैं—
 राग द्वेष हिंसा करते हैं वही हम हैं—सुख दुःख भोग सकते हैं
 वही हम हैं—संग्रह निश्चय करते हैं वही हम हैं—इच्छा अ-
 निच्छा करते हैं वही हम हैं। अस्थि, मज्जा, मांस आदि के एक
 प्रकार मिल जाने से हम उत्पन्न हुए हैं। हम इस शरीर के एक
 गुण या क्रिया मात्र हैं। शरीर का नाश होते ही हमारा भी नाश
 है। जैसे शून्य थे वैसे ही हो जायेंगे।

परन्तु जड़से चेतन की उत्पत्ति हो सकती है ऐसा हमने कभी
 न देखा। हमने क्या किमी ने भी न देखा होगा कि जड़ वस्तुओं
 के एकत्र होनेसे चेतन्य का उदय होता हो। जड़ और चेतन
 सम्पूर्ण रूप से भिन्नधर्मी हैं। जड़का जो धर्म है वह चेतनका
 नहीं है और चेतनका जो धर्म है वह जड़ का नहीं है। बारूद
 और आग के मिलने से एक शब्द होता है,—घड़ी में कूक देनेसे
 एक प्रकारकी क्रिया उत्पन्न होती है,—चार और अम्ब के मिलने
 से बुलबुला उठता है परन्तु सर्वत्र देखियेगा कि जहाँ वह शब्द,
 वह क्रिया, वह बुलबुला उत्पन्न होगा वहाँ वह एक ही प्रकार का
 होगा। मात्रा का तारतम्य होगा परन्तु जातीय भाव में कुछ भी
 भेद न होगा। जड़ पदार्थों के मिलनेसे जो क्रिया गुण या नया
 कर्म उत्पन्न होता है उसमें स्वाधीनता कुछ नहीं है, इच्छा अ-
 निच्छा कर्तृत्त्व कुछ नहीं है। मिले हुए जड़ पदार्थ बोल नहीं
 सकते सोच नहीं सकते, न यह कह सकते हैं कि हम अमुक
 नियम पर चलेंगे। हम जड़ पदार्थों के भीतर नहीं हैं। जीव
 के जैसे मन है मिले हुए जड़ पदार्थों के वैसे कोई मन नहीं है
 बही जड़ और चेतन का भेद है।

जीवों के शरीर का मेल एक एक जाति में एक ही प्रकार का
 है परन्तु मन सर्वत्र भिन्न भिन्न है। एक बकरी के कर्ष एक बघी
 की आकृति, लीम, रङ्ग, ठङ्ग सब में एकता होगी परन्तु जब बकरी

जुनाही करती है तो उस समय एक बच्चा कुदता है, एक सीता है और एक माता का बच्चा घाटता है। चारों के चार प्रकार के मन हुए। उन के शरीरों का मन एक ही प्रकार का है परन्तु मनकी गति जाना प्रकार की। इसी से जान पड़ता है कि जड़त्व और चैतन्य स्वतन्त्र पदार्थ हैं। यदि जड़ों के मिलनेसे चैतन्य होता तो क्रिया भी सर्वत्र एक होती। जड़ वस्तुओं का तत्त्व जानने से हम अपनी इच्छा के अनुसार कितने ही काम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अमुक अमुक जड़ पदार्थों के मिलने से अमुक फल होता है। यदि जड़ के भी मन होता चयन जड़ वस्तुओं के मिलने से मन उत्पन्न हो सकता तो हमारे विज्ञान वाले बाहुओं की विद्यता कुछभी न रहती। लोग रेल में चढ़ चुके हैं, घटी बक चुकी है फाइवर में बस का आग भरौड़ दिया है परन्तु कल का मन बचक जड़ा हुआ बच्चा कामने नहीं चलना चाहती है। कभी पोली को भागती है कभी दौरे वाए चलने को बस मारती है यदि ऐसा हो सकता तो फाइवर साइव की बड़ी मही खराब होती और कलका कलपन भी कुछ नहीं रहता। कलको कितना ही समझाना जाता भय दिखाना जाता, जेल में भिजवाने की धमकी देना होती। कोई कल सुगील होती और कोई उद्वत।

और एक बात देखिये जड़ वस्तुओं के समूह से जो काम होता है वह दूसरे की इच्छा पूर्ण करता है। ज्ञान क्रिया और इच्छा इन तीन में से ज्ञान शक्ति जड़ को नहीं है। क्रिया शक्ति जो कुछ है वह पराधीन शक्ति है। और इच्छा शक्ति तो उस में निश्चय को नहीं है। जड़ चीजों के पिण्ड का चकाने वाला दूमरा होता है। वह अपनेको चाप नहीं बना सकता। परन्तु चैतन्य पिण्ड अपने को चाप बनाता है या बनाने को चेष्टा करता है क्योंकि उस में मन और इच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है कि गरीर पिण्ड के भीतर रहकर चित्त शिथिल हो जाता है किन्तु इसमें हम घटने

हुए हैं। कहीं नाच कूट जाता है तो जी चाहता है कि मैं देखे परन्तु पैर में चोट लग जाने से देख नहीं सकते हैं। जी में बड़ा ही कष्ट होता है। यदि जड़ वस्तुओं के समूह का फल ही हम होते तो हमें कुछ भी कष्ट न होता। यदि जड़ चीजों के मेल से ही हमारा उत्पत्ति होती तो हमारा शरीर जो कुछ चाहता है उस के विपरीत हम जी चाहते हैं इन्हीं से सम्भूत होता है कि हम जो कुछ हैं हमारा शरीर वह नहीं है। हम और हमारा शरीर एक नहीं है। जड़ और चेतन एक नहीं है यह सहज और स्पष्ट बात है। परन्तु ममय ऐसा आया है कि ऐसी कोटी बात भी समझाना पड़ती है।

जब जड़ चेतन एक नहीं है तो यह कैसे होसकता है कि हम पहले कभी नहीं थे और हमारे शरीर के जड़ पदार्थों के एकत्र होने से हम हो गये। यहां दो बातों का ध्यान रखना चाहिये। एक तो यह कि कुछ न था अथवा कुछ ही गया ऐसा कभी देखा नहीं जाता। हम ने कभी किसी वस्तु का जादि और अन्त नहीं देखा। हम केवल वस्तुओं का रूपान्तर देखते हैं। जिसे हम जादिया अन्त कहते हैं वह हमारे मनकी कल्पना मात्र है। दूसरी बात यह है कि धर्मी का अन्त होने से धर्मी का अन्त हो जाता है, गुणाधार का अन्त होने से गुण का अन्त ही जाता है परन्तु एक धर्मी का अन्त होने से अन्य धर्मी का अन्त नहीं होता।

अब इन दो बातों ही को समझना चाहिये। देखा गया कि हम और हमारा शरीर भिन्न धर्माक्रान्त भिन्न जातीय पदार्थ हैं। जड़ पदार्थों के समूह के फलसे हम उत्पन्न नहीं हुए अथवा हम हैं हम अब हैं और पहले कुछ नहीं थे यह किमो प्रकार नहीं हो सकता। जो कुछ वर्तमान है उसको कुछ न कुछ पूर्व अवस्था रहती है। इससे हम नहीं थे और अचानक हो गये यह कल्पना

कैसे की जा सकती है ? हम अपने शरीर के बनजाने का फल है ऐसा कहने से यही समझा जाता है कि पहले शरीर बना और पीछे हम । परन्तु इस के लिये कोई प्रमाण नहीं है । देखा जाता है कि पहले चेतन होता है और पीछे जड़ वस्तुओं का समूह । घर बनाने के लिये पहले घर का चित्र मन में बनाना पड़ता है, पीछे घर के लिये जिन जड़ पदार्थों की आवश्यकता होती है वह एकत्र किये जाते हैं सो घर बनाने के लिये उस की जड़ सामग्री एकत्र करने वाला एक चेतन दरकार होता है । इसी प्रकार हमारे इस जड़ शरीर के सब 'उपदानों' के एकत्र होने से पहले चेतन की कल्पना करना होती है । शरीर से सुख और दुःख का भोग होता है । शरीर धारण से पहले उस सुख दुःख का भोगी अथवा ही कोई था और वही भोगी हम हैं । इस से जाना जाता है कि शरीर के पीछे हम नहीं हुए हमारे पीछे ही शरीर हुआ । हम चेतन पदार्थ अकालात हो गये हैं यह भी नहीं हो सकता । हम से पहले कुछ नहीं हो सकता हम ही पहले थे । सोनेके कडे देखते हो । कड़ों के बनने से सोने की उत्पत्ति नहीं हुई । सोना अम्व रूप से पहले भी था । वह रूप चाहे जो हो, कोई और गहना हो, सोनेकी शलाका हो अथवा परमाणु ही हो या जिन जिन उपदानों से सोना बनता है वही हो किसी न किसी रूप से सोना निश्चय था । सोना जड़ पदार्थ है । जड़ धर्मों का रूपान्तर के स्थिति अति कम, नहीं देखा । जड़ चेतन धर्मों के रूपान्तर भी चेतनमय कोई न कोई रूप पागे था । हम थे ही नहीं और अचानक हो गये यह नहीं हो सकता । और जब शरीर और हम भिन्न भिन्न वस्तु हैं तब दोनों का सब उदय एक साथ होगा यह भी कुछ बात नहीं है । घर नष्ट होने के साथ ही घर वाला नष्ट नहीं हो जाता । काठ में सोहे की कील रुकी रहे और काठ जल जाय तो सोहे की कील उलझे साथ नहीं जल जायगी । क्योंकि

दोनों ठीक एक धर्मी नहीं हैं । लोहे काठ के एक साथ रहने से भी आग का प्रभाव दोनों पर बराबर नहीं होता अथवा दोनों जड़ हैं । ऐसी अवस्था में शरीर के चय उदय के साथ हमारा भी चय उदय होगा यह कैसे कह सकते हैं ?

अब जाना गया कि जड़ चेतन एक नहीं हैं हमारा शरीर और हम एक धर्मी नहीं हैं—एक के चय से दूसरे का चय और एकके उदय से दूसरे का उदय नहीं हो सकता । अब इस भिन्नता को स्मरण रखकर देखना चाहिये कि जन्मान्तर स्वीकार न करके और किसी प्रकार हमारा जीवत्त्व समझा जा सकता है या नहीं ।

भले बुरे का विचार सब करते हैं । भला क्या है और बुरा क्या है इस में मत भेद भी होता है । परन्तु कोई कुछ भला और कोई कुछ बुरा है इतना भेद सब मानते हैं । जिस से अभीष्ट सिद्ध होता है वह भला है और जिस से उद्देश्य में बाधा पड़ती है वह बुरा है यही सब मानते हैं । मत भेद इस लिये होता है कि सब के उद्देश्य पृथक् पृथक् होते हैं । इस के अतिरिक्त दुःख वर्जन और सुख लाभ सब का उद्देश्य है । इस में जिस में सुख है वही भला और जिस में दुःख है वही बुरा । परन्तु किस प्रकार सुख होगा यह विषय लेकर ही मत भेद होता है । सारांश यह कि कार्य प्रणाली में मत भेद होता है भले बुरे के लक्षण में कुछ भेद नहीं होता ।

इस भले बुरे के भेद करने में हमारे दो अभिप्राय हैं । एक तो सुख और दुःख का भेद रखना और दूसरे भावी कर्म के फल फल का अनुमान करना । कौन कर्म करने से सुख होता है और कौन कर्म करने से दुःख होता है यह बात स्थिर करके ही हम किसी कार्य की प्रवृत्ति वा निवृत्ति की चेष्टा करते हैं । हम को यह विचार हो जाता है कि अपने बुरे या भले कर्मों का फल हमें भोगना होगा । इसी मूल सूत्र के अवलम्बन से समाज नीति बनी

और शिख विज्ञान आदि की उत्कर्ष चेष्टा भी इसी सूत्र की भव
सम्बन्धन करके की जाती है-। और यही कारण है कि प्रत्यक्ष क्रिया
को देख कर लोगों की बड़ी आस्था होती है परन्तु तिस पर भी
सब भले बुरे कर्मों का फल हम इस जन्म में नहीं पाते हैं । यदि
मरने के पीछे हम न रहें और अन्य किसी अवस्था में हम अपने
किये कर्मों का फल भोग न कर सकें तो भले बुरे के विचारसे कुछ
लाभ हो नहीं । ससार में बहुत लोग भले काम करके भी जीवन
भर दुःख भोगते हैं । -इस जन्म के भले बुरे कामों की इस जन्म के
सुख दुःख से बहुत काम सम्बन्ध-देखा जाता है । सुख की चेष्टा
सभी करते हैं तथाच दुःख भी पाते हैं पाठ पूजा स्नान ध्यान करने
वालों पर भी कभी कभी बिजली गिरती है उन्हें साथ काट खाता है ।
वह चोर से पीड़ित होते हैं, रोग भोगते हैं । उस से यही समझा
जायगा कि या तो धर्म कर्म सब योही है या -यह कि मरने के
पीछे और किसी अवस्था में किये कर्मों का फल भोगना पड़ेगा ।
यदि जन्मान्तर मान लिया जाय तो भले बुरे के विचार में सार्ध-
कत्त है, न माना जाय और इस देह के विनाश के साथ अपना
विनाश भी स्वीकार कर लिया जाय तो चाप के धर्म, नीति और
शिखा की कोई कहीं मामिमा ? मानने से फल ही क्या होगा ? धर्म
में नीति में शिखा में काम क्रोध मोह आदि के रोकने की शिखा
है । परन्तु इनके रोकने में उसी समय असुख जान पड़ता है ।
काम आदि मनुष्य को बहुत प्यारे लगते हैं । मनुष्य यही चाहता
है कि इन सब की करके आनन्द खूटू परन्तु यदि जन्मान्तर न हो
तो कोई इन को यह कैसे समझावेगा कि इन सब पापों का फल
सुख को भोगना होगा । ससार में ऐसे बहुत लोग हैं जो सबकी
आँखों में धूल डालकर सब मानो मीठ उड़ाते हैं और कभी कभी
उन लोगों को जीसे भी कुछ भी कह नहीं होता । यदि जन्मान्तर
न माना जाय तो दूसरे लोगों को भी इसी प्रकार दुःख में चलने

का साहस क्यों न होगा ! इसी से हमारे शासकारों ने कहा है कि किये का फल अवश्य भोगना होगा चाहे वह इसी शरीरमें भोगना हो अथवा जन्मान्तर में।

जन्मान्तर न मानने से केवल किये कर्म के फल के नाश होने की आशङ्का ही नहीं है बरंच बिना किये कर्मों के भोग भोगने का भी भय है। जैसे हमने कोई अच्छा काम नहीं किया है तथापि हमारे पास धन जन यौवन सुख सब कुछ है। बुरा काम हमने कभी नहीं किया है तथापि हम अखिरे काने संगड़े लूने और कंगाल हैं। कोई कोई जन्मते राजा के घर पड़ता है राज भोग भोगता है और कोई भूखे कंगाल के घर जन्म लेता है। यह सब क्यों ? यदि कहा जाय कि अकस्मात् ऐसा हुआ है तो कहना पड़ेगा कि तुम में विघ्नान बुद्धि नहीं है। कर्म ही बिना कारण भी कार्य होता है ? जन्म लेने के दिन से मरने तक यदि कष्ट ही भोगता रहे और उस कष्ट का कोई कारण नहीं है तो मनुष्य क्या कहकर अपने मन को सन्तोष दे सकता है ? बुरा काम किये बिना हम कष्ट पारहे हैं ऐसा विचार जी में उठना ही बड़ा भयङ्कर है। परन्तु यदि मनुष्य के जीमें यह विचार आ जाय कि मैं पिछले कर्मों का फल भोग रहा हूँ तो उसे कुछ शान्ति मिलती है।

जो लोग ईश्वर की सृष्टि कर्त्ता मानते हैं उन को जन्मान्तर भी मानना पड़ता है। क्योंकि ईश्वर किसी को अधिक सुख दे और किसी को दुःख की चक्की में पीस डाले तो इस में ईश्वर की ईश्वरता में बड़ी विषमता आती है। हम को अच्छे काम का फल न मिलेगा और बुरे कामका दण्ड न मिलेगा तो हमारे संसार में मेजने से ईश्वर का प्रयोजन ही क्या ? यदि यह कहा जाय कि ईश्वर की बात ईश्वर ही जाने वह जो चाहे कर सकता है तब भी शिष्टवाङ्मयी होती है। ऐसा होने से कोई भला काम क्यों करेगा ?

पुरा काम की सोहेना । हिन्दू यही मानते हैं कि ईश्वर हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल देता है । पिछले कर्मों के फल फल से जो हम को सुख दुःख मिलता है । इस जन्म में हम जो सुख भोग करते हैं अथवा दुःख उठाते हैं वह सब पिछले जन्मों के कर्मों का बदला है । यही युक्ति सिद्ध है । जो इसके विपरीत है वह युक्ति के विरुद्ध है ।

जीव और जीवात्मा ।

जगत में साधारण रूपसे तीन प्रकार के पदार्थ मिलते हैं चेतन अचेतन और अद्रिष्ट । इनमें ऐसी कोई वस्तु नहीं देखी जाती जिस में कुछ सुख न हो । सामान्य से सामान्य पदार्थ में भी कभी कभी मरुदुःख निश्चय पड़ता है ।

परमाण्वर्था के पदार्थ बनता है । पदार्थ टूट छूट जाने से भी उस के परमाण्वर्था न नहीं होते । परमाण्वर्था में जो शक्ति का गुण है वह सदा उन में वैसी ही बने रहते हैं । मिट्टी की चासनी में मिश्री बनती है—नमक को जलमें घोसने से चुन जाता है । नमक में जो जल के परमाण्वर्था हैं उन्हें अपनी ओर खेच लेते हैं । इस प्रकार एक प्रकार के परमाण्वर्था आपस में मिल जाते हैं । परन्तु उनमें चलन होने की शक्ति भी है । एक दूसरी वस्तु आकषेण से वह भिन्न भी हो सकते हैं । पानी में कुछ हुए नमक की चांग पर चढ़ा देने से जल भिन्न हो जाता है और फिर नमक के परमाण्वर्था सब एकत्र हो जाते हैं । इसी प्रकार की शक्ति या गुण परमाण्वर्था में है जिस के कारण वस्तु बनती विघटित होती हैं । अकारा ज्ञान अकार है तत्त्व नहीं

समझ सकता है । मनुष्य जितनाही प्रकृति के तत्त्व में मन लगाता है उतनाही ज्ञानवान होता जाता है । प्रकृति का कार्य कारण भाव देखकर ही मनुष्य को ज्ञान वृद्धि होती है ।

प्रकृति अपना निज भाव कभी नहीं छोड़ती । आगमें जलाने और उजाला करने की शक्ति है यह शक्ति आग को कभी नहीं छोड़ सकती । इसी प्रकार जलमें शीतल करने का गुण है । उस गुण के कारण ही जल जल समझा जाता है । पंचभौतिक पदार्थों में इसी प्रकार अलग अलग गुण हैं और उनसे वह पहचाने जाते हैं । यद्यपि उनके गुण अलग अलग हैं तथापि उन के मिलने से नई बात भी देखी जाती है । इन्द्रो पीली है और चूना खेत । पर दोनों के मिलने से लाल रङ्ग उत्पन्न होता है । इसी प्रकार जिस में जो स्वाभाविक गुण है वह कभी कभी भिन्न धर्माक्रान्त पदार्थ से मिलकर एक स्वतंत्र-शक्ति या गुण प्रकाश करता है । ऐसे गुण को यौगिक वा मिश्र गुण कहा जाता है । पृथिवी पर यौगिक पदार्थ ही अधिक देखे जाते हैं । उसी से किसी पदार्थ में जिन जिन जाति के मूल परमाणुओं की संमष्टि होती है उसमें वह गुण-वां धर्म भी मिलते हैं । हमारे शरीर में रस और रक्ततरल पदार्थ हैं । इसीसे हम पहचानते हैं कि हमारे शरीरमें जल है । सांस के आने जाने से वायु की चलाचल लगी रहती है इसीसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर में वायु है । शरीर में चक्षुता और विकाश गुण है इसी से अग्नि की अवस्थिति भी इसमें जानी जाती है । शरीर में शून्य स्थान है यह जान कर हमें आकाश का परिचय मिलता है तथा हाड़ मांस नाड़ी और मज्जा रक्त आदि नाना प्रकार के पार्थिव पदार्थ शरीर में हैं इसी से शरीर में पृथिवी का होना स्पष्ट होता है । इस पंचभौतिक पदार्थ की संमष्टि को नरदेह कहते हैं और इस नरदेह ही में जीवात्मा का वास स्थान है । उस का रचना-कौशल ऐसा सुन्दर है कि परीक्षा करके देखो तो

जानोगे कि ज्ञानमय ईश्वर के अनन्त ज्ञान का विकास और अनन्त ममत्ता का भाव उसमें कैसा विराजता है । उस के सृष्टि-कौशल में यदि ज्ञान और ममत्ता और ममत्ता भाव के प्रकाश करने की क्षमता न रहती तो इस अनित्य जड़ देह में रहने के समय जीव की ज्ञान-बुद्धि कभी स्फूर्ति नहीं पाती । अब देखना चाहिये कि इस नरदेह में जो ज्ञानमय मङ्गलमय भगवान के नियमों की सृष्टि हुई है इसी को जीव और उस की आत्मा कहा जा सकता है या इस देह को छोड़कर जीव और आत्मा स्वतन्त्र पदार्थ है ? इस विषय में किसी किसी के मन का भाव इस प्रकार है कि जब प्रकृति से जीव की देह बनती है तब इस देह के क्रिया-गतभाव भी प्रकृति के अनुकूल ही होते हैं । जीव और प्रकृति का भाव एक ही सा होता है । - जीव को जो कुछ ज्ञान होता है वह देह के छत्र-सिंह भाव से उत्पन्न होता है । प्रकृति से भिन्न शरीर में जीव और जीवात्मा कुछ नहीं है । इस मूल तत्त्व के विषयों को खिर करने के लिये प्रकृति और पुरुष को आलोचना करना आवश्यक है । जिस का नाम प्रकृति है वही जड़ है और जो पुरुष है वही ज्ञान और चैतन्यमय ईश्वर है । ज्ञानमय ईश्वर की इच्छा से प्रकृति उत्पन्न हुई और उस में जो कुछ गुण है वह भी ईश्वर के दिये हुए हैं । प्रकृति और पुरुष को लेकर ही जब इस विश्व-ससार की उत्पत्ति है तो उस के मूलमें उसी ज्ञानमय ईश्वर की असौम्य ममत्ता सब को स्वीकार करना होगी । विश्व-ससार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें विश्व-पिता का आविर्भाव न हो तिस पर इन सब पदार्थों के रचने वाले को कोई पहचान कर पकड़ भी नहीं सकता । इस से स्पष्ट है कि सृष्ट-वस्तुओं से सृष्टि-कर्ता की क्षमता बहुत असौम्य है और उस का एक स्वतन्त्र भाव है । हाँ इतना मान लेना होगा ज्ञानमय पुरुषने प्रकृति के भीतर जो गुण रख दिये हैं वह सदा वैसी ही रहेंगे । अर्थात् प्रकृति का

आदि में जो भाव था अनन्तकाल तक वही रहेगा उस के गुण का कुछ परिवर्तन न होगा ।

अब देखना चाहिये—पृथिवी के आदि काल में मनुष्य तथा अन्यान्य जीव जन्तुओं के शरीरों में जो सब परमाणु थे वही अब तक भी हैं और उनमें जब जैसे गुण थे अब भी वैसे ही हैं । जब प्रकृति का यही स्वभाव सिद्ध भाव है और उसमें किसी प्रकार की उलट पलट नहीं है तो क्योंकि कह जा सकता है कि उसमें ज्ञान का भाव भी है ? ज्ञान प्रकृति के स्वयं सिद्ध भावसे उत्पन्न होने वाला नहीं है । यदि ज्ञान प्रकृति से स्वयं सिद्ध भाव उत्पन्न होता तो जड़ पदार्थों में भी उसका विकास होता । जड़ शरीर में जीव के रहने से ही उसे ज्ञान होता है । जब तक जड़ देह में जीव का बासा है तब तक उसे ज्ञान है । जीव के अलग होते ही शरीर फिर जड़ का जड़ ही हो जाता है । जड़ सदा जड़ ही रहता है और चैतन भी सदा ज्ञानमय ही बना रहता है ।

साधन कार्यमें लिप्त होनेसे मनुष्यको अन्तरेन्द्रियोंके परिचालन में रत होना पड़ता है । इन अन्तरेन्द्रियों के चलाने की शक्ति जितनी बढ़ती जाती है उतना ही मनुष्य अपनी भीतरी अभूत पूर्व ज्योति का दर्शन करता है । पीछे इसी ज्योति में परमात्मा मिलता है । इसी से श्रुति भगवती कहती है “हिरन्मये परे कोषेविरजं ब्रह्मनिष्णुम्” । ज्ञानमय चैतन्य स्वरूप ईश्वर के अंश का नाम ही जीवात्मा है । यही जीवात्मा उज्ज्वल अष्ट कोष अर्थात् परमात्मा का हृदय रूप सिंहासन है । मलिन दर्पण में जिस प्रकार मुख नहीं दिखाई देता, मलिन हृदय में भी उसी प्रकार परमात्मा का दर्शन नहीं होता । विशुद्ध ज्ञानसे अन्तर सुमार्जित होने से पहले उस में आत्मा का आदि भाव प्रकाशित होता है; पीछे उस में अनन्तर ज्योतिर ज्योतिः परमात्मा का दर्शन मिलता है, अर्थात् पूर्ण ब्रह्म का आविर्भाव दिखाई देता है । परमात्मा

का नाम जिस प्रकार ज्योति स्वरूप है उसी प्रकार वह असीम ज्ञान का भाण्डार भी कहलाता हुआ ज्ञानमय कहलाता है । उसी ज्ञान का अंग जब हमारा जीवात्मा है तब हमारे शरीर में रहते हुए उस का ज्ञानभाव क्यों न प्रकाश होगा ? सजीव शरीर ही आत्मा का वास स्थान है । जीव देह को आश्रय करने से उस का चैतन्य लीप नहीं हो सकता ।

जीवात्मा पद्म पत्र स्थित जल बिन्दु की भाँति जीव के भीतर रहता है । वह क्रिया रहित है, केवल जीवकी क्रिया का साक्षी है । ऐसी दशा में चाहे उसे जिस कहो चाहे निर्लक्षित । जीव जब शरीरमें रहकर ज्ञानके काम करता है इसमें बहुत लोभीकी धारणा है कि शरीरका क्रियाजल ही जीव और जीवात्मा है और उसीसे स्वयंसिद्ध भावसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है । परन्तु ऐसा विचारनेसे प्रकृति और पुरुषजा भेद ठीक नहीं रहता । प्रकृति और पुरुषको एक कहना होगा । क्योंकि ऐसा कहे बिना प्रकृतिमें स्वयंसिद्ध भावसे ज्ञान का भानना तो कठिन होगा । जिस अखिल ब्रह्माण्डका प्रत्येक विषय अगन्त ज्ञानका परिचय देकर विधाताके असीम महानभावकी घोषणा करता है यदि वह सब प्रकृतिही का खेल हो तो नास्तिकों के मतमें और इसमें क्या बड़ा भेद रहा ?

इस विषयमें और एक बात है कि मनुष्य और दूसरे दूसरे जीवोंके शरीरमें पृथिवीके आदिमें जो परमाणु मन्त्र या, अर्थात् वही है । तथा आदि में इन परमाणुओंमें जो गुण था वही अब भी है । सो यदि प्रकृतिमें स्वयंसिद्ध भाव के विवाश करनेकी शक्ति रहती तो जीवोंकी उत्पत्तिमें क्या कुछ भी उलट पलट न होती ? प्रकृतिमें ज्ञानका अभाव है इसीसे तो ज्ञान विशिष्ट जीवों को उत्पन्न नहीं करती । प्रकृतिमें अन्य शक्ति रत्न में ही अन्य शक्ति विशिष्ट पदार्थों के उत्पादन की शक्ति उममें है । न

नदी पहाड़ पहाड़ी, हल नता आदि की उत्पत्ति एवम् वर्षा, आंधी, शीत ग्रीष्म आदिको कार्यों की ओर देखना चाहिये । इन सबमें प्रकृतिकी जड़ताका परिचय मिलता है । यदि प्रकृतिमें शक्ति होती तो वनस्पति मनुष्य बना देती और पहाड़ोंमें गाय भैंस । भरनोंमेंसे शेरों के पैड पैदा करदेती और बालूमें से आलू निकाल देती । पुष्पने अपनी जो प्रच्छा इस प्रकृति रूपिणी नारीमें भर दी है उसीका विकास यह करती है ।

शरीर जीव और जीवात्मा का घर है । घर जड़ होताही है । परन्तु जीवात्मा का यह घर चलता फिरता होनेमें कुछ चैतन्यसा प्रतीत होता है । इसीसे लोग इसे चैतन्य मान बैठते हैं । जो जो ईंट चूने के घर और शरीर रूपी चलते फिरते घरका भी जरा मिलान करके देखना चाहिये । मनुष्य के रहनेका घर भी अपनी स्वच्छता, सुन्दरता, खिड़की अलगागी, नानाविध की वस्तुओं, पाकशाला आदि तथा मनुष्यों के गगनागमन, बात चीत, हंसी ठट्ठे, गाने बजाने, हंसने खेलने आदिमें एक प्रकार अपनी सजीवता दिखलाता है । खिड़की खोलकर मानो वह देखता है और बालकोंका कोलाहल मानो उसको हंसी है । इसी प्रकार मसक्त लो । परन्तु वास्तवमें घर जड़ है । उसने अपनी खिड़की आप नहीं खोली तथा उसमें जो हंसता है वह भी दूसराही है । यही दशा शरीररूपी घरकी है । इसका भी चलना फिरना उठना बैठना दूसरेही के अधीन है ।

प्रकृति में ज्ञान नहीं इसीसे उसका नाम जड़ हुआ है । केवल कुछ गुण उसमें हैं । परन्तु उन गुणोंमें ज्ञान शक्ति न होनेसे उनका नाम दृघिवी की अन्धशक्ति पड़ा है । इस अन्धशक्तिसे ज्ञानका काम बहुत अलग है । प्रकृतिका गुण जाननेसे हम उसके द्वारा अपने नानाप्रकार के काम निकाल लेते हैं । आगकी शक्ति जान कर हमने उससे पकाने कलचलाने आदि का काम

लियाँ। पानीकी शक्ति जानकर उसकी भाप बनाडाली वरफ बनाडाली। उससे माली धोबीका और पनचकी चलवा कर पिसन-हारे तक का काम लिया। प्रकृति को यदि ज्ञान रहता तो हमारे हाथमें पड कर वह अपने गुणमें उलट पलट कर देती। ठीक उसी गुण पर चल कर हमारी इच्छा पूर्ण न करती।

प्रकृति पराधीन है। ज्ञानमयकी इच्छाशक्ति उसे नचाती है। इसी विश्वासपर हम प्रकृतिको लेकर अपने मनमानी काररवाई कर लेते हैं। हा यह ठीक है कि हम प्रकृतिका ठीक गुण न समझ कर यदि उससे कुछ काम लेते हैं तो वह गड़बड़ होता है। ईश्वरने प्रकृतिमें जो गुण रखे हैं मनुष्यका कर्त्तव्य है कि पहिले इनकी जाच पढताना ठीक कर ले। नहीं तो हमारे इच्छित काम में बाधा पड़ेगी। हमारे शरीरमें बैठा ज्ञानमय पुरुष प्रकृति की खोज खबर नेता है। उस ज्ञानमयके कार्य और प्रकृतिके गुणोंमें भेद है। इसी से जानलो कि जड़ शरीर से भी वह अलग है। जड़ शरीर में ज्ञानमय की सत्ता है अर्थात् जीव रहता है इसीमें वह ज्ञान प्रकाश करता है।

प्रकृति और ज्ञान अलग अलग बस्तु हैं। प्रकृतिमें ज्ञान का अभाव है इसी से वह ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकती। ज्ञान का अस्तित्व अलग है। जड़ा ज्ञान है वहा परिचालन की वृद्धि है, जहा परिचालन नहीं है वहा स्फूर्ति भी नहीं है। अज्ञान यदि ज्ञान की श्रिया देख कर मनके अधरे की हटाने की चेष्टा कर मके तो उसका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ सकता है। परन्तु यहा यह समझा देना जरूरी है कि ज्ञान उसीका बढ़ता है जिसमें कुछ न कुछ ज्ञान भजूट है। जिसमें एकदम ज्ञान नहीं है उस ज्ञान की श्रिया उठी होसकती। वशी बजती है उसकी चुरीली लय धारी और ध्यात हो रही है,—आप देखेंगे कि कोई ताल देता है, कोई गिर धिना कर लय देता है और कोई उसके मधुर स्वर पर

गोहित हो कर आँखें बन्द कर लेता है ; परन्तु बंगी जैसी अचेतन श्री बैसीही नव भी है । उस बंगीको ले कर तुम दिन रात गाओ वजाओ । वह बजगी, उसमें से गीत निकलेगा. परन्तु कभी एक गीत भी वह आप से आप न गावेगी । इसमें स्पष्ट है कि बंगी में जो गाने का गुण है वह तुम्हारे बजने का गुण है । उसका अपना गुण नहीं है । वह एक ज्ञान विनिष्ट गिन्योने बनाके रख दी है । इसी प्रकार जगतमें जो जड़ वस्ती हैं उनका अचेतन भाव भी सर्वत्र दिखाई देता है ।

इसका एक और उदाहरण लीजिये । बीजसे पौधा निकलता है । मट्टी जल वायु और तेज इत्यादि की सहायता से वह बढ़ता है । वह पौधा अपनी जड़ में मट्टी का रस चूमता है, टहनियों और पत्तों से वायु और तेजको ग्रहण करता है । इसी नियमसे वह बढ़ता है, समय पर उसमें फूल खिलते हैं और अन्तको फिर उसमें बीज पड़ जाते हैं । वृक्ष आदिका यही स्वाभाविक कार्य कारण-भाव लेकर आलोचना करो । देखोगे कि विश्वराज्यका असीम सृष्टि-कौशल उनके भीतर कैसे विराज रहा है, अथवा इन सब क्रियागत कामोंमें ज्ञानका अस्तित्व कुछ भी नहीं देखा जाता । रासायनिक क्रिया वा प्रकृतिके गुण, जड़ वस्तुओंके नित्यके स्वधर्म—यह सब जड़ को कभी परित्याग नहीं करते हैं । इनमें ज्ञान नहीं है । ज्ञान न होनेसेही उद्भिद वस्तुओंकी गति भिन्न भाव की है ; केवल पांच भौतिक द्रव्यादि के संयोगसे उनका बढ़ना और फूल फलका लगना देख कर यदि कोई उनकी, जीव जन्तु के साथ तुलना करे तो वह ठीक नहीं है । क्योंकि प्रकृतिके कई एक गुणोंके अवलम्बनके सिवाय उनमें और कुछ नहीं मिलता है । जिस प्रकार मनुष्य बढ़ता है और बीजसे वृक्ष उत्पन्न होकर बढ़ता है इनमें पृथिवी जल वायु तेज आकाश का जो कुछ मेल है वही है । अधिक कुछ नहीं है । मनुष्य शरीर की भांति वृक्ष-शरीरमें ज्ञान

का भाव कुछ नहीं है । इच्छा अनिच्छा प्रकाश करने की शक्ति उनमें कुछ नहीं है । मनुष्यके शरीर पर भी यद्यपि प्रकृतिका प्रभाव होता है और उससे वह बढ कर अन्तको चय होता है परन्तु मनुष्यका शरीर प्रकृति के प्रभाव को हटा कर उसके विरुद्ध चलनेकी चेष्टा भी किया करता है । जब प्रकृतिके कामोंसे उसके शरीरमें कुछ असुख होता है तो वह उसे निवारण करने की औषधि खा कर उसे दूर करता है । निकट 'प्रवृत्ति' की उत्तेजना को मनुष्य पुण्य कार्य करके धीमा करता है । सतीगुणी भोजन करके अपने को सयमी बनाता है । योग सौख्य कर वह अपने हृदयके नेत्र खोल लेता है और अन्तमें मोक्षमार्गका अनुगामी होता है । यह सब निगूढ़ तत्त्व जान कर भी जो लोग अपने अपने शरीरमें जीव और जीवात्मा की अवस्थितिका अनुभूति न करके 'जड़' प्रकृतिमें भी ज्ञानकी सत्ता मान लेते हैं वह लोग धर्म का मूल तत्त्व जाननेमें बहुत बाधा पाते हैं ।

जीव देह एक प्रकारका यन्त्र विशेष है । जब तक यह यन्त्र बिगड़ता नहीं है जीव इसमें रहता है । जब 'यह' यन्त्र बिगड़ जाता है जीव इसको छोड़ देता है । इस विषय में एक तर्क उठ सकता है कि जब जीव यह जानता है कि शरीररूप यन्त्र बिगड़ता है तो क्यों नहीं अपने बुद्धिबलसे उसे सवार लेता ? जीव यदि ऐसा कर लेता तो क्या उसकी अकाल मृत्यु होती ?

हम इस विषयमें जो कुछ समझ सके हैं उसके अनुसार कहते हैं । आत्मामें मरण शील गुण नहीं है इसीसे आत्मा अमर कहलाती है । जहा जीव है वहीं आत्मा ठहरती है । जीव की सुक्ति सहज नहीं है । जीवके काम सुक्तिके लिये हैं, इसीसे जीव बार बार जन्म लेकर काम करता है । जहा जीव शरीरको त्याग कर चला जाय वहा समझना चाहिये कि वह उस शरीरके काम की कर चुका । तब वह जिस देहमें जानेसे अपने वर्तमान जन्मके

कर्मफल भोग कर नये कर्म सञ्चय करनेके योग्य होसकता है वह अपनी आत्मा सहित उसी शरीरमें जाता है । मनुष्य की आशा ज्ञानपिपासा और धर्म की लालसा यदि एकही जन्म में पूरी हो जाती तो जन्म लेने और मरने की संख्या संसारमें इतनी न बढ़ती । मनुष्य कर्मके अनुसार फल भोग करता है, फल भोग करनेका काल अतीत होजानेसे उसे दूसरे शरीरमें जाकर वर्तमान जन्मका फल भोगना पड़ता है । इसीप्रकार जबतक उसका काम शेष नहीं होता तबतक उसको जन्म लेना और मरना पड़ता है । मनुष्य को ज्ञान है और इस ज्ञानसे वह अपने शारीरिक और मानसिक विकलता का संस्कार यथासम्भव करनेकी चेष्टा करता है ; परन्तु जहां कहीं कुछ उपकार न दिखाई दे वहां समझना होगा कि उसके इस जन्मके फल के भोगने का समय अतीत हो गया । इसीसे उसे शरीर त्यागना पड़ता है । यद्यपि शरीर इसीप्रकार बनता बिगड़ता है तथापि शरीरके स्वास्थ्य की रक्षा न करना अथवा आत्महत्या की चेष्टा करना बुरा काम है । इस संसारमें रहनेके समय ईश्वरके नियम पर चल कर ज्ञान और धर्म की उन्नति करनाही जीवका येष्ठ कर्म है । जो लोग ऐसा करते हैं उनको अकाल मृत्यु जनित अभाव भी दूर हो जाता है । वह जिस लोकमें जन्म ग्रहण करते हैं वहां उनकी उन्नतिही होती है । सो यदि हमलोग भावी कार्यके सुफल लाभकी ओर दृष्टि रख कर आत्मा की उन्नति करसकें तो इस संसारमें किसीकी भी अकाल मृत्युकी आवश्यकता न पड़े । जीव जन्ममृत्युके अधीन है । यह अधीनता कूटजानेसे उसके कर्म फलभोग करनेमें व्याघात पड़ता है । जन्म मृत्यु है इसीसे जीव उन्नति और अवनतिके क्रमकी प्राप्ति करके भावी मङ्गलपथ पर चलनेमें समर्थ होता है । सारा ब्रह्माण्ड जिस मङ्गलमय भगवान के नियमों के वशवर्ती होकर अशेष कल्याण साधन करता है उसके विरुद्ध चलना जीवका

धर्म नहीं है। इसीसे ज्ञान रहते भी जीव ईश्वरके नियम पर चलता है।

उन्नतिकी ओर चलनेसे जीव का ज्ञान क्रमसे बढ़ता है। इससे उसमें ज्ञानका होना जिसप्रकार स्पष्ट होता है जड धर्मी गरौरोमे वैसाही अज्ञान का पता मिन्नता है। अर्थात् जड जडही रहता है। इन दो विषयोंके कार्य कारण-भावकी आलोचना करनेसे प्रकाश होजाता है कि जड देह स्वयंसिद्ध भावसे कभी ज्ञानका प्रकाश नहीं कर सकती।

हमारी परीक्षा ।

कर्मफल भोगनेके लियेही जन्मान्तर होता है। जीव का सुख दुःख पूर्व जन्मके पुण्य पाप पर निर्भर है। पूर्व जन्मके पुण्यहीसे जीव अच्छे घर अच्छेकुलमें जन्म लेता है। ओर श्रेष्ठ पदवी पाता है। तब वह अच्छी विद्या बुद्धि तथा प्रचुर धन सम्पत्ति रहनेके कारण आनन्दसे काल बिताता है। ऐसी सुखकी अवस्था पाकर जो लोग धर्मके सीधे मार्ग पर चल खड़े होते हैं वह अगले जन्ममें उससे भी अच्छेकुलमें उत्पन्न होते हैं और उससे भी अधिक सुखी होते हैं। परन्तु यदि अच्छे घर जन्म और सब बातोंका सुख पाकर भी मनुष्य अपनी उन्नति न कर सके तो उसकी भावी अधोगति का मार्ग खुलता है। पाप पुण्यके फलसे जीव की ऐसी दशा होती है। जो लोग नीचकुलमें जन्म लेते हैं और सब प्रकार का कष्ट पाते हैं समझलो कि यह उनके पूर्व जन्मके पापों का फल है।

ईश्वरने मनुष्यको अपना भला बुरा मोचने की शक्ति दी है । हमसे मनुष्य विचार सकता है कि कौन काम अच्छा है और कौन बुरा । कौन काम करना शुभ होगा और कौन अशुभ । यह विचार करके मनुष्य जिस पथको भला समझे उस पर चल भी सकता है । इसीका नाम है मनुष्य की स्वाधीनता । इसी स्वाधीनताके गुणसे मनुष्य यदि भला बनना चाहे तो बन सकता है और न चाहे तो बुरा भी बन सकता है । जब यह बुराई भलाई मनुष्यके वश की बात है तो भी वह दुःख भोग क्यों करता है ? लोग इच्छा करते हैं कि सुख मिले ; परन्तु कष्ट मिलता है, इसका क्या कारण ? क्या कोई धनी ऐसी भी इच्छा करता है कि वह कांगाल होकर कष्ट भोगे ? क्या कोई मातापिता ऐसी भी इच्छा करते हैं कि उनकी सन्तान अपने बुरेभले को न सोच कर पगुओं की भांति जीवन बितावे ? कौन है जो सुख नहीं चाहता ऐश्वर्य नहीं चाहता ? फिर क्यों मनुष्योंमें बहुत लोग चिर दुःखित रहते हैं तथा कुछ लोग कुछ काल पीछे सुखी भी होजाते हैं ? समाजक्षेत्र में विचरण करके देखो प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी भलाई की चेष्टा करता मिलेगा । उनकी इच्छा उनके काम तथा उनके पथ अलग अलग होसकते हैं, परन्तु यह इच्छा सबके जीमें है कि सुख मिले । इनमें से किसीका चाहा काम पूरा होता है, किसी का थोड़ा बहुत पूरा होता है और किसी का उल्टा होजाता है और वह भले को इच्छा करता हुआ घोर विपदमें पड़जाता है,—यहां तक कि कितने लोगों की आयु दुराशा करते करतेही बीत जाती है । इस प्रकार भिन्न भिन्न अवस्थाओंके होनेका कारण क्या ? जब सब की मूल इच्छा एकही है तो क्यों ऐसा होता है ?

मनुष्यके पूर्व जन्म या जिसप्रकार यह बात निश्चित है उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि उसका फिर भी जन्म होगा । कर्म फल दाता ईश्वरने मनुष्यको कर्म-फल भोगनेका अधिकार दिया

है । यह अधिकार मनुष्य की एक प्रकार की स्वाधीनतामें गिन जासकता है । पर इस स्वाधीनता और प्रकृत स्वाधीनतामें भेद है । क्योंकि जो स्वाधीन है उसकी मति गति में कोई बाधा नही देसकता । देखिये, मनुष्योंकी इच्छा तो यह है कि सुख मिले, परन्तु उनके मानसिक भाव विभिन्न हैं—तथा उनकी कार्य प्रणाली भी विभिन्न होती है । कोई भला काम करके सुखी होनेकी चेष्टा करता है । भले कामोंसे पुण्य संचय होता है और बुरे कामोंसे पापकी वृद्धि होती है । पुण्यका फल अतुलानन्द है, पापका फल महाकष्ट । एकही इच्छाके लिये कोई सुखी होता है और कोई महाकष्ट पाता है । क्योंकि मनुष्य स्वाधीन भी नहीं है । स्वाधीन होता तो सबकी सुख मिलता । परन्तु सुख दुःख सब पुराने कर्मका फल है उसीसे कोई सुखी होता है और कोई दुःख भोगता है । इसमें सन्देह है कि वास्तवमें मनुष्य स्वाधीन भी नहीं है, वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता है—भाग्यके लेखके, अतः सार उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है और उसीके अनुसार उसे सुख या दुःख मिलता है ।

अब यह देखना चाहिये कि अष्टक क्या है और उसका फल-फल क्या है । ज्योतिष शास्त्रसे जाना जाता है कि ईश्वर प्राणी गण की सृष्टिके समय उनके भावी शुभाशुभ का निर्द्गन उनके सारे शरीर में अङ्कित कर देता है । क्या स्त्री क्या पुरुष सबकी हाथ पाव मस्तक आदि में उक्त विधि की लिखी रेखाएँ देखी जाती हैं । अद्भुत सांख्यिक जाननेवाला मनुष्यके ऐसे चिह्न देखतेही बता सकता है कि वह असुख वर्ष असुख महीने तथा असुख तिथि की उत्पन्न हुआ है । तथा उसके जन्म समय असुख लग्न असुख नक्षत्र था । जन्म लग्न ठीक करनेके पीछे ज्योतिषी यह सब भी बता सकता है कि किसके कितनी सन्तान होगी कौन वर्ष उसके लिये भगा और कौन बुरा फल देनेवाला होगा । इसी प्रकार

जन्म से लुप्त तब सब बातें आसृष्टिक में मान्य हो सकती हैं। कोटी के विचारों में भी ऐसी सब बातें भली भाँति जानी जा सकती हैं। मनुष्यने पूर्व जन्ममें क्या कर्म किया है और उसका फल इस जन्ममें क्या मिलेगा, इस विषयको साधारण लोग नहीं जानते हैं इसीसे इसका नाम पढ़ा है कष्ट। इस कष्ट को ज्योतिष शास्त्रके बलसे प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इससे भी यही जाना जाता है कि मनुष्य संसारमें आकर अपने अपने कर्मका फल भोग करते हैं। ईश्वरके नियमको अतिक्रम करके कोई भी नहीं चल सकता। ईश्वरका जीव ईश्वरके नियम पर चलता है और अपने-अपने कर्मफल सब भोगते हैं यही देह धारण करने का कार्य है। इसमें कहना पड़ता है कि यह संसार मनुष्यके लिये परीक्षाका स्थल है।

बालक विद्यालयमें जाकर जिसप्रकार शिक्षा पाता है परीक्षा में उसकी सब बात बिटित होजाती है। उसीप्रकार मनुष्यने पूर्व जन्ममें क्या कार्य किया है उसका फलफल इस जीवनमें बिटित होजाता है। जो बालक लिखना पढ़ना सीखनेमें ध्यान रखता है उसकी परीक्षाका फल भी सुन्दर होता है। जो पढ़ने लिखनेमें मन नहीं लगाता उसे परीक्षा कठिन भी जान पड़ती है और उसका फल भी अच्छा नहीं होता। जो लोग पुण्यात्मा हैं उनके कामोंसे सबको सन्तोष प्राप्त होता है और पापात्माओंके कार्योंसे सबको असन्तोष होता है और श्लेश पहुँचता है। जो लड़का पढ़ने लिखनेमें ध्यान नहीं लगाता और वार्षिक परीक्षामें अच्छा न निकलनेके कारण पुरस्कार नहीं पाता उसके सा वाप जिसप्रकार उसे पढ़ाने लिखानेसे एकाबारही उदासीन नहीं होजाते हैं वरन् पहलीसे और भी अधिक दब उसकी पढ़ाने लिखानेमें करते हैं। उसीप्रकार जो सारे ब्रह्माण्डका पिता है वहभी रुढ़ा पतित जीवके उद्धारकी चेष्टा करता है। वह प्रतिक्षण मनुष्यके भ्रष्टाशुन कार्य का फल प्रत्येक को दिखानेकर यह शिक्षा देता है कि तुम पापको

यन्त्र ॥ देण कर पापको छोड़ो । पुण्यके अपार आनन्दको देण कर पुण्य पथ पर चलो । यदि तुम इस जन्ममें कष्ट पाकर भी भरो पथको न छोड़ोगे तो अगले जन्ममें तुमको अवश्य सुख मिलेगा । 'गुण्य शगर भगवानके दिशायें हुए इन पथ पर चले तो ससारमें पापका सीता इतना न बढे । पुण्यका पूर्ण चन्द्रमा प्रकाशमान हो और यह जन्म शान्ति निकेतन स्वरूप होजाय ।

स्वर्गके द्वार सबके लिये खुले हुए हैं मनुष्य इच्छा करनेसे स्वर्ग की विमल ज्योति, उपभोग कर सकता है । परन्तु जो महामोह में मग्न है अर्थात् पूर्व जन्मके पापों का फल भोग करवे है वही इससे वंचित होते हैं । यह पृथिवी किसीके लिये स्वर्ग है और किसीके लिये नरक । धर्मशील लोग भूमिके किसी भाग पर उत्पन्न हों और किसी अवस्था में हो यह सदा स्वर्गकी विमल ज्योति उपभोग करते हैं । धर्मशीलके हृदय में जो आनन्द का अमृत बरसता रहता है इस ससारके विषयो लोगोंके किसी सुखसे भी उसकी तुलना नहीं होसकती । जो लोग विषय हठाहत पी रहे हैं इश्वरके प्रेमियों की उससे क्या तुलना होसकती है ? जिसके चारों ओर आनन्द फैला हुआ है, रात दिन जिसका हृदय प्रफुल्लित है उस आनन्द की क्या तुलना होसकती है ? जो प्रार को प्रेमकी आँखोंमें देखते हैं उन्हींके लिये यह ससार स्वर्ग है । यह धनके दास नहीं हैं अर्थात् सारा ब्रह्माण्ड उन्हीं की सम्पत्ति है । जितनेही नयन प्रफुल्ल कर स्वाभाविक मोन्दये,—जितनेही सुरीली पञ्चियोक्ति कल कण्ठ निधित मुमधुर रव—जितनेही नदनदियों का मीठा जल,—जितनेही अमृत तुष्य फनीका मुग्धादु रस,—आकाशके उच्चैः श्रव नक्षत्रों की विमल प्रभा, अयाचित निर्मल मलय रम्यारके भौंके तथा ईश्वरके दर्शनरूप ज्ञान लाभसे जो आनन्द अनुभव करते हैं, यदि कोई इस विषयका अधीश्वर होमके तीभो उसे वैसा आनन्द प्राप्त न होगा । यदि विषयमें सुख होता तो

मन क्यों भगवत सखन्धी आनन्दकी ओर दौड़ता ? विषयसे ज्यों ज्यों वैराग्य होता है त्यों त्यों ईश्वरमें अक्षाभक्ति अधिक होता है । विषय भोगकें रहते भी जिनका मन निर्लिप्त है उन्हींका जीवन सफल है । धन है तो अच्छी बात है उममे दोन दुःखित लोगों की सहायता करो, कुटुम्बको पालो । देखकी उन्नति करो ईश्वर से प्रेम करो तभी तुम्हारे उस धन का होना सार्थक है । जिस अर्थमें अनर्थ उत्पादन होता है विषय भोगको और मन जाता है जो दोन दुःखी लोगों और ईश्वरकी ओरसे विमुक्त करता है ऐसा अर्थ किसी काम का नहीं है । अर्थ का प्रधान प्रयोजन यह है कि उसे दूसरोंके और अपने काममें लाओ । जिन लोगोंने अर्थ का यह विशेष गुण समझे लिया है उन्हीं का अर्थ सार्थक है ।

ऊपर कहा गया है कि जो लोग मोहमें सुग्न है अर्थात् जो पुराने पापोंके फन्दे में फंसे हुए हैं वही इस संसारके सुग्नसे बाँधित होते हैं । क्योंकि उनके मन का भाव भिन्न प्रकार है । वह विचारते हैं कि इस शरीर के नाश होजाने के बाद कुछ भी नहीं रहता । जो कुछ करना हो इसी शरीरसे करलो । वह लोग आगा पीछा कुछ न विचार कर सांसारिक सुखमें पड़ जाते हैं । उनकी विषय वृद्धि की वासना धनमान वृद्धि की कामना, इन्द्रियों की सेवा की आसक्ति, पान भोजन की अनुरक्ति प्रबल होजाती है । इसीसे मुख्य कार्यमें भ्रम प्रमाद आपडता है । हम जिसे भ्रम प्रमाद कहते हैं वह पुराने जन्मके अवश्यभावी बुरे फल के सिवाय और कुछ नहीं है, हमारे शास्त्रोंमें यह बात अच्छीतरह खोल कर दिखलाई गई है कि कर्म का नाश किसी तरह नहीं होसकता । अर्थात् जो जैसा करता है वह वैसाही फल पाता है । भला बुरा एकही होता तो उनके लिये मनुष्यको पुरस्कार या तिरस्कार क्यों होता ? भले काम का फल अच्छा है ज्ञानवान् ठही जान कर बहुत कष्ट उठा कर भी भले पथ पर चलते हैं । भलेका फल भला

होगा और उसे हम अवश्य भोग करेंगे यदि मनुष्यके जी में ऐसी धारणा न हो तो वह कभी भला काम नहीं करेगा । यदि पूर्व जन्मके बुरे या भले फलोंको भोगता हुआ मनुष्य भी ईश्वरको भूले तभी उसका इस ससारका काम ठीक समझा जाता है । ऐसा करनेवाले की अगले जन्ममें निश्चय अच्छी गति होती है ।

प्रति जन्ममें जीवकी परीक्षा होती है । पूर्वजन्ममें जेसा किया है नये जन्ममें वैसाही भोगना जीवका यह साधारण धर्म उसने जन्मके साथ साथ चला जाता है । कर्मफलसे जब जीवकी उन्नति या अवर्तति होती है तो उससे स्पष्ट होजाता है कि बिना उन्नतिके जीवकी दुर्गति दूर नहीं हो सकती । अब यह देखना चाहिये कि जीवकी उन्नति कैसे हो सकती है । केवल मुँहसे कहनेसे सतपथ नहीं मिल सकता और न उन्नति हो सकती है । ससारक्षेत्रमें रहनेसे पहले भलाई बुराईका विचार करना होगा पीछे जब जान पड़े कि अमुक पथ भला है तो उसी पर चलना चाहिये । भलाई बुराई इच्छा और कार्य पर निर्भर है । भरी इच्छा होनेसे अच्छे कामकी ओर ध्यान जाता है । झटपट सुख देनेवाले विषयोंमें यद्यपि थोड़ी देरका सुख पाया जाता है परन्तु अपनेकी पवित्र करके उन्नति करनेमें वेसा सुख झोड देना पड़ेगा । धर्मपथ पर रह कर ससारमें व्रतके व्रती हो,—पुण्यकी मंगल छायामें विश्राम करो तब देखोगे कि तुम्हारे अन्तरका भाव दिन दिन उन्नत होता है । अपने अन्तरकी तुम जितना उन्नत कर सकोगे दयामय ईश्वर तुम्हें उतनीही अधिक सहायता देगे । उस कृपासे तुम्हारा सब दुःख दूर हो जायगा । तब तुम इस ससारके अनित्य सुखभोगकी लालसा त्याग कर सदा नित्यधामके नित्यसुखमें अनुरक्त होगी । तुम्हारे अन्तरकी पिपासा जिस रसके पीनेकी सदा आग्रह करती है उस समय उस मुनिर्मल ज्योतिकी ज्योति, परम पुरुषके आविर्भावसे तुम्हें वही रस पान करनेका अधिकार मिलेगा । वही

तुम्हारा इस मनुष्यजन्मका कर्तव्य है । यह काम नित्य करो । तुम देखोगे कि दिन दिन तुम्हारी उन्नति होती है; तुम्हारे हृदयमें आनन्दकी सन्दाकिनी बहती है नयन उस कमलनयनके चरणकमल को छोड़कर और और नहीं जाते हैं.—मदा उसीका प्रेमानन्द उपभोग करनेकी दौड़ते हैं । इस संसारमें तुम्हारा यही सत्य है । इसके सिवाय सब कुपथ है । सावधान ! इस पथको न छोड़ी । कुपथमें मत जाओ । कुपथमें बहुत लालच हैं वह तुमको सुपथमें जानेसे रोकेंगे । सो चाहे कैमाही कष्ट पाओ, सत्पथ पर चलो । जितनाही दृढ़भावसे मतपथ पर चलोगे उतनाही तुम्हारा परिणाम शुभ होगा । इस जन्मकी परीक्षाके फलसे तुम परलोकमें उच्चस्थानीके अधिकारी होगे इसमें सन्देह नहीं ।

जब तक मनुष्य आत्म-कर्मफलोंको अपने अन्तरमें नहीं अनु-सन्धान करनेमें समर्थ होता तब तक अपनी उन्नतिसाधनमें अग्रसर नहीं हो सकता । जब तक हम यह न जानेंगे कि हमारा काम क्या है, हम सुख दुःख क्यों भोगते हैं, कर्मफल कैसे भोगा जाता है; तब तक हमारा मोह नहीं छूट सकता । विवेकबुद्धिके बलसे यह मोह दूर किया जाता है । चेष्टा और यत्नसे विवेकबुद्धि बढ़ती है । विवेकबुद्धि पानेसे मनुष्य अपने कामोंको जांचनेमें समर्थ हो जाता है और जब वह अपने काम समझने लगता है तो उसे सद्गति का पथभी दिखाई देने लगता है । जो लोग सद्गतिके मार्ग पर चलते हैं उन्हींका जन्म सार्थक है उन्हींका जीवन सुखका निकेतन बनता है । उनके पूर्वजन्मकी परीक्षा और भावीकालका फल बड़ाही सन्तोषजनक हो जाता है । मनुष्य इस जन्ममें पूर्वजन्म की सुकृति दुष्कृतिका फल भोग करता है इसीसे उसके इस जन्मका नाम परीक्षा स्थल है ।

अदृष्ट और कर्म ।

गृहवादी कहते हैं कि जीवका अदृष्टही प्रधान है। चाहे मनुष्य कुछ कर चाहे हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे, जो कुछ उसके अदृष्ट (भाग्य) में लिखा है वह अवश्य होगा। देखाभी जाता है कि कितनेही अश्वहीन कङ्काल लोम चोडेही दिनमें बड़े पादमी हो गये हैं। कितनेही सचाधाय कङ्काल होकर अश्वके मोहताव हो गये। कितनेही बीमार मौतके मुँहसे निकल कर भले चले भी गये और अच्छे ब्रह्म पुष्ट लोम रोगी होकर अचानक कालके बाणमें चले गये। मूर्ख जानी हो गये और पण्डित पागलखानेमें भेजे गये। पापी धर्मात्मा हो गये और धर्मात्मा नीचसे भी नीच कर्ममें लिप्त हो गये। इन सब बातोंसे यही प्रतीत होता है कि अदृष्ट बड़ा बलवान है। वही मनुष्यको सब खेद खेलाता है। जब मनुष्य सुख या दुःख अदृष्टहीसे पाता है तो अदृष्टवादी क्यों न कहें कि अदृष्टही प्रधान है।

पहले प्रतिपक्ष हो चुका है कि जीव पूर्व जन्ममें जैसे कर्म करता है परजन्ममें उसका वैसाही फल भोगता है। जीवका यह साधारण धर्म उसके जन्मके साथ साथ लगा रहता है। कर्मफलसे जीवकी उत्थति या पवनति होती है, उससे भी यही समझमें आता है कि उत्थति बिना जीवकी दुर्गति दूर नहीं हो सकती। यहभी देखते हैं कि शरीरमें काम करनेकी शक्ति है, मनमें उत्साह है और उस उत्साहकी लेकर जब हम जरा बुद्धिमानीसे काम करते हैं तो फलभी अच्छा होता है। जब ईश्वरका यह नियम हम अष्ट रूपमें देखते हैं तो कर्ममें रत रहना हमारा मुख्य कर्तव्य है।

निश्चन्देह मनुष्य अदृष्टके चक्रमें घूमता है ! परन्तु वह अदृष्टभी तो उसके पूर्वजन्मके कर्मही से बना है । पूर्वजन्मके कर्मके फलसे हम जो अदृष्ट पाते हैं उसके अनुसार हमारी अवस्था होगी यह ठीक है; परन्तु इस जन्ममें वह अवस्था पाकर यदि हम पुण्यकार्य में अग्रसर न हों तो अगले जन्म शुभ अदृष्टकी क्या आशा कर सकते हैं ? जब कर्म-फलहीसे अदृष्ट बनता है तो कर्मको मनुष्य कैसे छोड़ सकता है ?

कर्म अदृष्टका बाप है । अदृष्ट जीवका साथी है । माता पिताको हम परमाराध्य समझ कर भक्ति अर्पण करते हैं, भाई बहिन पुत्र कन्यामें स्नेह ममता रखते हैं । स्त्रीसे हमारा कितनाही प्रेम होता है-स्वजनोंको हम कितनाही चाहते हैं । यह सब लोग हमारे बहुतही घनिष्ट और निकट सम्पर्कीय हैं परन्तु कर्म और अदृष्ट इनसे भी अधिक घनिष्ट सम्पर्क रखते हैं । लौकिक सम्बन्ध मनुष्यके जीवनके साथ है । जब तक हमारा यह जीवन बना हुआ है तभी तक माता पिता पुत्र मित्रसे हमारा सम्पर्क है । शरीरके नाश होतेही वह सब सम्पर्क छूट जाता है ॥ किन्तु अदृष्ट और कर्म हमारे जन्म जन्मके साथी हैं । पूर्व जन्मके कर्मफलसे बना हुआ अदृष्ट हमको आश्रय करता है और जब हमारा विनाश होता है तो इस जन्मके कर्मफलसे बना हुआ अदृष्ट हमारी आत्माके साथ साथ जाता है । इसीसे अदृष्टको साथी कहते हैं । यदि इस जीवनमें ही हमारा सब बखेड़ा दूर हो जाता तो अदृष्टवादियोंका कहना कुछ ठीक होता । पर जब देखते हैं हमारा शरीर विनष्ट हो जाने पर भी हम आत्माके साथ रह कर इस लोकका कर्म फल भोगनेके लिये दूसरा शरीर धारण करते हैं और जब कि यह कर्मफल अदृष्ट बन जाता है तो इस जन्ममें रह कर अगले जन्मकी भलाईकी कामना करना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है इसमें कुछ सन्देह नहीं ।

शरीरकी कार्यकारिताका, गुण, चलाकी कार्य-प्राप्तिका भाव और विवेकका व्यापक दिग्दर्शिका भाव, जब हमारे शरीरही में है तो कर्ममें निर्मित रहना किसी प्रकारभी युक्तिमगत, नहीं है। ईश्वरने मनुष्यको इतना अधिक अधिकार दे दिया है, हम लोग यदि नियत कार्यके लक्ष्य विवरण करें तभी उसका फल प्राप्त करनेमें समर्थ हो सकते हैं। टीला ग्राससौ आदमी जिस प्रकार अपनी अवस्थाकी कुछ उन्नति नहीं कर सकती उसी प्रकार हम लोगभी कार्यमें न प्रयत्न करनेसे दयामय ईश्वरकी दोड़ें घसताके बलकी देख नहीं सकते हैं। यदि हम चमत्का, परिचय लेना हो तो, काममें लगे—देखोने कि मनुष्य शिष्य और विज्ञानके बलसे कैसे कुछ और महत् कार्य सम्पन्न कर सकता है। जो काम मनुष्यकी त्रिवेद साध्य होते, जाते थे वह मनुष्य द्वाराही सम्पन्न हो गये हैं। विद्या और शिक्षाके गुणसे मनुष्य इस सब अधिकारको, पाता, चला पाता है। उनमें भी जिस विद्या और शिक्षाके गुणसे अध्यात्मतत्त्व, विषयका ज्ञान उत्पन्न होता है उसी विद्या और शिक्षासे मनुष्य सर्वोच्च अधिकार पा सकता है। इसमें प्रवेश करने समय पहले, कुछ कष्ट होगा परन्तु पीछे वैसा न रहेगा। ज्यों ज्यों आगे बढ़ोगे, खुश मार्ग मिलेगा मन दृढ़ होगा आनन्द मिलेगा और जब अन्तमें अपार दृष्टि देवाने परमात्माने तुम्हारी आत्माका साक्षात् होगा तब तुम्हारा यह नजर शरीर घन होगा और तभी जानोगे कि ईश्वरने मनुष्यको कितना बड़ा अधिकार दिया है। कार्यमें लगा रहनाही मनुष्यका काम है यह बात तब सहजही में आ जायेगी।

अदृष्टवादीके मतमें जिस प्रकार अदृष्ट प्रधान है अध्यात्मवादी उसी प्रकार कर्मको अदृष्ट मानते हैं और वातभी यों है कि कर्मकी त्याग करनेमें अदृष्टकी गुणाका उपन्यास करना कठिन है। इसीसे कर्मको कौन प्रधान न करेगा, कर्मही मनुष्यका मुख्य है। कर्मही ने मनुष्य गिरता है और कर्मही से उठता है, जिस दोष

पथमें चलना है उसमें यदि कर्म बन्धु तुम्हारा सहाय हो तो फिर तुम्हें क्या घटका है ?

भूखमें जैसा अन्न है प्यासमें वैसाही पानी है । शब्दोंके साथ जिस प्रकार कर्म है कर्मके साथ उसी प्रकार सिद्धि है । सिद्धिके साथ जिस प्रकार ब्रह्मलाभ है ब्रह्मलाभके साथ उसी प्रकार आनन्द है । यदि तुम कोई कामही न करोगे तो कोई कैसे जानेगा कि तुम भले या बुरे हो ? तुमने संसारमें जन्म लिया है, तुम्हारे पुत्र कन्या कुटुम्बी हैं, एक ओर संसार छोड़ कर इस संसारमें आये हो और कुछ दिन पीछे इसे छोड़ कर तुम्हें दूसरे संसारमें जाना होगा । इस समय तुम्हें पूर्व संसारकी भावना नहीं है । वर्तमान दो संसारोंके विषयमें विवेचना करना चाहिये । एकसे अनुरक्त और दूसरेसे विरक्त रहनेमें दोनोंको न साध सकोगे इसमें बीच-बीच चलना चाहिये । जब तुम इस संसारमें हो तो यहाँके काम बहुत सुन्दर रीतिसे करो । यदि इस संसारके कामोंको सुन्दर रूपसे कर सकोगे तो अगले संसारका कामभी सरलतासे होता जायगा । तुम अपने कुटुम्बियोंका पालन और पड़ोसियोंका उपकार भली भाँति कर सकोगे तो तुम अपने हृदयकी पिपासा बुझानेका कामभी कुछ कर सकोगे । धीरे धीरे तुम इस लोकके कामके साथ परलोकका कामभी करने लगोगे । एक बात सदा याद रखना कि समय कम है और जाना दूर है । इस अल्प समयमें हो मार्गके लिये जो सम्बल संग्रह करना है करलो । तुम्हारे शरीरके साथ जीवनका कुछ दिनका सम्यन्ध है किन्तु तुम्हारे और तुम्हारी आत्माके साथ परमात्माका अछेद्य सम्यन्ध बना रहता है, यह बात सदा तुम्हारे मनमें जागरूक रहना चाहिये । अतएव तुम यहाँ रह कर आत्म-अनुसन्धानमें रत हो । तुम कौन हो तुम्हारी आत्मा क्या है तुम्हारा कार्य क्या है और परमात्मा क्या है तथा तुम्हारे और तुम्हारी आत्माके साथ परमात्माका क्या सम्बन्ध है यह सब

वार्ते मनुष्यके पाम जाकर पहुँची । तुम देखोगे कि तुम्हारा यह शरीर पञ्चभूतमें मिल जायगा परन्तु तुम्हारे अस्तित्व और तुम्हारी आत्माका ध्वंस न होगा । तुम जान सकोगे कि कैसे इस शरीरके पिण्डसे उडकर तुम दूसरेमें जा बैठोगे । शिवा और ज्ञानबलसे अपना बल बढा लो तब कार्यसिद्धिके साथ ब्रह्मानन्दका जो योगायोग है वह परिष्कार रूपसे तुम्हारी समझमें आ जायगा । कर्मत्यागी होकर उदासीन रहनेमें कोई उच्च अधिकार नहीं पा सकता । समझ लो कि कर्मही सर्व प्रधान है ।

ईश्वरको लाभ करके सुखी होगी, यह इच्छा मनुष्यके जीमें क्योंकर होती है ? यह शरीरकी कोई व्याधि है या मनकी कोई चमत्ता है जिससे मनुष्य परमात्माका दर्शन करना चाहता है । अरण्य रहे यदा और भक्ति बहुत बढ़ी वस्तु है । अज्ञा और भक्तिसे ईश्वर निकट हो जाते हैं । जो जिस काममें लगा रहता है वह काम उसके लिये सरल हो जाता है धीरे धीरे उस काममें सिद्ध हो जाता है । इसी प्रकार धीरे धीरे ईश्वरकी निकट करनेसे ईश्वरभी निकट हो जाता है । बाल्यकाल केवल खेलमें बिताया जवानो इन्द्रियोंके सुखमें खोई, दुठापेमें आलसी होकर पड रहे ऐसा मनुष्य क्या सुखको पा सकता है ? ज्ञानगुरुकी छपामे मनुष्य यह मार्ग पा सकता है । तब अन्तरकी पवित्र करना चाहिये, साधनमें योग देना चाहिये, गुरुके उपदेशकी सिर पर धरना चाहिये तभी परमात्माका दर्शन मिलेगा । सब अच्छे कामों के अन्तही में पुरस्कार मिलता है परन्तु शुभकार्यके धारणही में मनमें आनन्दका संचार होता है फिर धीरे धीरे वह आनन्द बढता है । अन्तको वही नित्यानन्द हो जाता है । जब तुम भक्तिमार्गमें सड़े होकर दिव्यचक्षुसे परमात्माका दर्शन करोगे तभी तुम्हारा मानव जन्म सफल होया । फिर सुनो अदृष्ट ठीक है परन्तु कर्म त्यागी होकर अदृष्टके भरोसे पर कभी न बैठो । कर्म करो कर्मही

में अदृष्ट उत्पन्न हुआ है और, कर्मों की सहायता से सृष्टि प्रक्रिया । जिस कारणों से भावी अदृष्ट प्रयत्न होना है वही कर्म मनुष्य के जीवनका प्रधान कार्य है । जो लोग जीवन अदृष्ट के भरोसे पर पड़े रहते हैं उनका भावी फल बरा शोचनीय होना है । यही उपदेश भगवान् शंखनन्दन गीतामें किया है ।

जीव तत्त्व ।

मनुष्य क्या है, कहाँ से आया है, उसका वर्तमान क्या है, आगे उसकी क्या दशा होगी ; इन भूत भविष्यत और वर्तमान काल की बातों का ज्ञान हुए बिना मनुष्य को अपने कर्तव्य की शिक्षा नहीं हो सकती । जो अपने आपको ही नहीं जानता वह अपनी गति को क्या समझेगा ? ऐसी दशा में मनुष्य को निवाय भटकने के और कुछ ठिकाना नहीं । इससे पहले अपने आपको पहचानना चाहिये । ईश्वर ने जो यह विश्व-प्रमाण्ड बनाया है हमारा भूलोक भी उसी के अन्तर्गत है । हमारे इस पृथिव्यलोक में नानाविध पदार्थ हैं । यह सब पदार्थ अमर हैं । आत हम एक पदार्थ को एक रूप में देखते हैं कल उसका दूसरा रूप हो सकता है एक के विकार से दूसरे की उत्पत्ति होती है । अथवा जो जो पदार्थ जिन जिन परमाणुओं के मिलसे बनते हैं फिर उन्हीं में जा मिलते हैं । सृष्टि के इस साधारण भावको जरा ध्यान पूर्वक विचारने से यह बात समझ में आजायगी कि पदार्थों का रूप अवस्थ, बदलता रहता है । परन्तु वह नष्ट नहीं होते ।

अब जीवके विषयमें विचारना चाहिये । जीवका शरीर जड़ है उसमें चेतन्यभाव भी है जिसको हम जीवका जीवन कहते हैं । - यह जीवन जिसके बलसे चलता है उसे जीवका जीवतत्त्व या जीवधर्म कहते हैं । इस जीवधर्मके सिवाय हर एक जीवमें आत्मा की सत्ता भी विद्यमान है । आत्मा ईश्वर का अंश है—वह मात्मी स्वरूप होकर हर एक जीवमें विराजती है । पृथिवी जिस प्रकार नानाविधि जड़ पदार्थों से पूरित है वैसेही अनन्त जीव प्रवाहमें वह प्रवेष्टित है । जब जीव जड़ उपादानसे मिलता है तभी उसकी सृष्टि होती है । जलमें मछली आकाशमें कीट पतङ्ग । वृक्षोंमें पक्षी और जङ्गलोंमें चौपाये इसी नियम से उत्पन्न हुए हैं ।

जीवके उत्पन्न होनेका नियम हमें यह ज्ञाता है कि जीवके शरीरसे जीवतत्त्व और आत्मा भिन्न हैं ॥ अतः जीव-शरीरका उपादान है और जीवतत्त्व आत्माका परिणामफल है । जिसका यह विचार है कि जीवका जीवन नष्ट होनेसे सब शेष डोकाता है उनकी भूल है । देखते हैं कि पृथिवीका कोई पदार्थ भी, जिस नहीं होता है । अतः जीवका जो शरीर है वह पंचभूतमें मिल जाता है । और जीवतत्त्व और आत्मा भिन्नाकारसे आन्तर्य लेती हैं । ऊपर यह थायी है कि पृथ्वी प्रकाश ब्रह्माण्डके भीतर है तो उसे समझना चाहिये कि पृथिवीके सिवाय और भी किनने लोक हैं । जीव शरीरको छोड़ कर सूक्ष्म देह धारण करके सबसे पहले जिस लोकमें जाता है उसे परलोक या प्रथम स्तर कहते हैं । उसके ऊपर और भी लोक हैं । पृथिवी जीवका जन्म स्थान है । जीव प्रति जन्ममें नये नये कर्म सञ्चय और कर्मफल भोग करनेके लिये जन्म लेता है । किसी किमीका ऐसा मत भी है कि मनुष्य जन्मही जीवका शेष जन्म है मनुष्य जन्मके पीछे उसे नग्न देह धारण नहीं करना पड़ता । भाग्य वह निश्च शरीरमें ही रहता है । परन्तु इस मतके पोषक प्रमाण बहुत नहीं

मिलते। कुछ लोगोंका ऐसा मत भी है कि जीव जन्म जन्मा उद्भति प्राप्त करता है। पहले जीव निष्कष्ट योनिमें जन्म लेता है और धीरे धीरे मनुष्य जन्म पाता है। इस विषयमें नाना सुनियोंके नाना मत हैं परन्तु नास्तिक लोग सद्धमे बढ़ कर विवादों हैं। वह ईश्वरकोही एकदम उड़ा देते हैं जीव दिग्गज निर्णह करना तो अलग बात रही। खैर, इस इस विषयका “परलोक तत्त्व” नामक लेखमें आगे चल कर दिखायेंगे।

संसार चक्र बराबर घूमता है। इस घूमनेमें सभाषका भी बहुत कुछ परिवर्तन होता है। ग्रीष्मके पीछे वर्षा, वर्षाके पीछे शरत फिर हिमन्त सीत बसन्त आदि ऋतु जिसप्रकार क्रमसे आती जाती हैं उसी प्रकार मनुष्यके जीवनमें सड़कपन जवानी और अन्तमें बुढ़ापा आता है। समयचक्रसे दिनरातमें जहाँ तहाँ कितनीही घटनाएं घट जाती हैं। संसारमें आज एक चीज एक रूपसे दिखाई देती है कल-उसका औरही रूप दिखाई देता है। समयचक्र बराबर घूमता है और उसके साथ साथ परिवर्तन पर परिवर्तन होता चला जाता है। रात बीतने पर जब भोर होती है तो शीतल मन्द समीरके भोकीसे कलियों खिल जाती हैं हथौकों टहनियां धीरे धीरे हिलती हैं चारोंओर सौरभ फैल जाती है, रातकी नींदका आनन्द लेकर जीव पहले दिनका क्रोध भूल जाता है फिर इस नैसर्गिक शोभाको देख कर आनन्दमें परिभूत होजाता है। पक्षियोंके मधुर स्वरसे उसका आनन्द और बढ़ जाता है। क्रमसे सुनहरी मुकुट सिर पर धरे बाल सूर्य उदय होते हैं। मानो अबतक रातके अंधेरेने सूर्यको ग्रस लिया था उससे किसीतरह पीछा छुड़ाकर अब निकले हैं। बड़ा आनन्द होता है परन्तु यह आनन्द कितनी डेर ? जब सूर्य भगवान हमारे सिर पर आजाते हैं तो फिर कौन उनकी ओर देख सकता है ? और फिर ग्रीष्म कालके सूर्यकी उग्र मूर्त्तिका तो क्या ठिकाना ! घरसे बाहर

निकलना कठिन होजाता है। हवा घाम बन जाती है शरीर दग्ध होने लगता है। शीतल जल वायु और शीतल स्थानके नित्य सदा व्याकुल होजाते हैं। तब यही जान पड़ता है कि सूर्य अपनी किरनोंसे पृथिवीको दग्ध कर देना चाहते हैं। सबरे जिनके दर्शनसे इतना आनन्द या दोषहर पीके यह क्या विपरीत भाव ? समारका कुछभी चिरम्बायी नहीं है। सूर्यकी वह प्रचण्डताभी अन्तको टल जाती है। टलतेहुए सूर्य मनुष्यकी टलती हुई गतिको जनाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे जीवनका येठ काल गत प्राय है। जो कुछ करना है भटपट करलो। जो दिन चला जाता है वह फिर नहीं आता। जीवनका अच्छा अथ वृथा चले जानेसे अन्तमें पश्चिन्ताप करना पड़ेगा। दिन रहते अपना काम करलो। जब खोर अन्धेरा होजायगा चारोंपोर सन्नाटा होजायगा तब ज्योति हीन आँखोंमें क्या कर सकोगे ?

जो लोग दिनका काम सूर्य डूबनेसे पहलेही समाप्त करना चाहते हैं उन्हें बड़ी फुर्तीसे जी-लगा कर काम करना चाहिये। जीवन वायु बराबर अथ हो रही है। जो दिन वृथा गया वहभी तुम्हारे जीवनमें से कट गया इसी प्रकार एक दिन जीवनका अन्त हो जाता है। यदि जीवन तप्तुको समझ कर चलो तो बहुत कुछ कर सकते हो। ध्यान रखनेमें तुम्हारे जीवनके दिन रात समभावमें बीतेगे और जब तुम अपने हृदयमें बिचारोगे तो अपनेको ऐश्वर्य मान पाओगे। मनमें सब प्रकार आनन्द रहेगा और बाहरी शोक दुःख तुम्हें कट न देगा। तुम्हारे हृदयमें शान्ति विराजोगी, उससे तुममें धैर्य गुण उत्पन्न होगा, तुम अचल अटल होकर जीवन बिताओगे। ईश्वरमें प्रीति स्थापन करनेमें आत्माको अनिर्वचनीय आनन्द मिलता है। आत्मा ईश्वरका अथ है आत्मा जब जीवदेहमें रहती है तो जीवके कार्यदोषकी मन्त्रिताने उस पर पर्दासा पड़ा रहता है और उसकी स्वाभाविक ज्योति मन्द हो जाती है। परन्तु

ईश्वरकी शक्तिसे वह मलिनता दूर हो जाती है और आत्मा अपनी स्वाभाविक अवस्थाकी प्राप्त हो जाती है । ईश्वरमें मन लगनाही आत्माकी निर्मल करनेका उपाय है । यह विशुद्धभाव लाभ करनेके लियेही मनुष्य जन्म लेता है । जीव देहमें रहनेके आत्माका नाम जीवात्मा हुआ है । इस जीवात्माकी सहायतासे ही जीव परमात्माका दर्शन पाता है । जीव फल भोक्ता है और आत्मादृष्टा । जो लोग जीवात्माको जीव समझने लगे हैं वह भ्रूलर पड़ने हैं ।

ऊपर कह चुके हैं कि यह पृथिवी जिस प्रकार नाना विध जड़ पदार्थोंमें भरी है उसी प्रकार अनन्त जीवप्रवाहभी इसमें लिपटे हुए हैं । जब जीव जड़ उपादानसे मिलता है तभी उसकी सृष्टि होती है । अब उसके जन्म मृत्युके विषयमें कुछ फाट्टा जाता है । जीव पहले पिताके वीर्यके साथ माताके गर्भमें जाता है । यहाँ रह कर उसका शरीर बनता है । इसीसे मातृगर्भको जीवका जन्मक्षेत्र कहते हैं । और जीव पिटृदेह अवलम्बन करके जन्म लेता है इसीसे पुरुषके शुक्रको वीर्य कहते हैं । खेतमें बीज न छातनेसे जिस प्रकार उद्भिद नहीं उत्पन्न होता उसी प्रकार मातृगर्भमें शुक्र पतन न होनेसे जीवकी उत्पत्ति नहीं होती । खेतमें बीजके बढ़नेकी भांति माताके गर्भमें जीवका शरीर बढ़ता है । देह जड़ पदार्थ है । जड़को प्रकृतिके नियमाधीन चलना पड़ता है । जीवकी देह माताकी देहसे बनती है इसीसे जानाको प्रकृति कहते हैं । और जीव अपने पिताका अवलम्बन लेकर जन्म लेता है इससे पिताको पुरुष कहते हैं । प्रकृति और पुरुषकी सहायतासे जिस प्रकार विश्व संसारकी सृष्टि होती है उसी प्रकार पिता माताके संयोगसे जीवकी उत्पत्ति होती है । जीवकी इस उत्पत्तिके साथ जिस प्रकार पिता माताका अति निकट सम्बन्ध रहा है उसी प्रकार उसके मरनेके समयभी उस सम्बन्धोंमें कुछ विलक्षणता नहीं होती । देह जड़ पदार्थकी समष्टि मात्र है । यह जड़ वा प्रकृति

कमलमें व्याप रही है। उसकी यह व्यापकता सदा देगी जाती है। अर्थात् जहाँ उत्पत्ति है वही निवृत्ति हो जाती है। इसीसे जीवकी मृत्युके पीछे उसकी देह जो भूमि पर पड़ी रह जाती है उसे सात्विक कहते हैं और सूक्ष्म देह धारण करके जीवनी जा ऊँच गति होती है उसको पितृवश कहते हैं। मूँदरे, सनेरे, एक गुलाबका फूल खिलता है खिलतेही उसमें से सुगन्ध उडकर चारों ओर फैल गई और पण्डिया टूटकर भूमि पर गिर पड़ी। जीवकी गतिभी ठीक ऐसीही है। जीव भूमि पर जन्म लेकर कुछ दिन जीता है पीछे मोतके मुहमें पड कर देहको भूमिही पर छोड जाता है और चाप ऊपरको उड जाता है।

सुखके अन्तमें दुःख और दुःखके अन्तमें सुख यही जगत्की रीति है। “चक्रवत् परिवर्तन्ते सुखानि दुःखानि च” मनुष्यका जीवनचक्र इसी प्रकार फिरता है। जिस पर दुःख पडता है वहभी सबको बिटित हो जाता है और जिसे सुख मिलता है उसकी बातको भी सब जान जाते हैं। परन्तु यह कोई नहीं जानता कि भविष्यमें उनका जीवन सुखमें कटेगा या दुःखमें। जो सुख पता हुआ अन्तमें दुःखसागरमें जा डूबता है उसके कटका ठिठाना नहीं रहता उसी प्रकार जो दुःखसागरको पार करके सुख प्राप्त करता है उसके आनन्दकी सीमा नहीं रहती। यह बात दुनियाँ पर सर्वत्र देखी जाती है। पर समझता चाहिये कि जो सुख भोग रहा है वह पुराने जन्मके अचित पुण्यको चय कर रहा है और जो दुःख भोगता है वह पुराने सचित पापोंका नाश कर रहा है। अर्थात् एक सुखको समाप्त करता है और दूसरा दुःखको जो सुखका समाप्त करता है उसे फिर दुःख पानेकी ओर जो दुःखको समाप्त करता है उसे आगे सुख पानेकी सम्भावना है। इसीसे सुख दुःखको अवस्थाभी समान नहीं रहती उसमें भी परिवर्तन होता रहता है।

इन सब बातोंको समझ कर भी लोग अपनी गतिको नहीं पहचानते वह घोर विपदमें पड़ते हैं । मोहवश होकर आदमी भूलमें पड़ता है । इससे मोहको त्याग कर सरल पथ लेना चाहिये । उदार भावसे जगत्में सबके साथ स्नेह ममता स्थापन करना चाहिये । धारण रहे कि स्नेह और ममताही मनुष्यको डबोती है । परन्तु उदार भावसे स्नेह ममता करना मोह पाशको छिन्न करता है । पृथिवी पर स्वार्थवश मोहममतामें फँसने वाले बहुत हैं, परन्तु उदारभावसे अपना कर्त्तव्य समझ कर मोहममता करना कठिन है । जो सबको समान समझते हैं और उनके दुःखसे दुःखित तथा सुखसे सुखी होते हैं उन्हींका हृदय उन्नत और उदार भाव धारण कर सकता है । संसार बड़ा कठिन है तथापि दृढ़तासे काम करनेमें अवश्य मनुष्य उन्नति प्राप्त करता है ।

मायाको हटानेसे मोह दूर होता है । मायाका दूर होना कठिन है परन्तु अभ्याससे यहभी दूर होती है । अपने लोगों अपने घर बार और धन सम्पत्ति पर जो एक प्रकारका स्वाभाविक स्नेह मनुष्यको होता है उसीका नाम माया है । भगवानने संसारको चत्तानेके लिये मायाको बनाया है । मायाही से संसार चलता है । परन्तु जिस मायासे आत्मानें मलिनता आती है उससे बचना चाहिये । मनुष्यमें इसके समझनेकी विवेक बुद्धि प्रदान की है । यह विवेक बुद्धि रहनेसे मायाका जोर उतना नहीं चल सकता । मनुष्यमें जहाँ निकट प्रवृत्ति है वहाँ धर्म प्रवृत्तिभी है । धर्म प्रवृत्तिके गुणसे यह भला बुरा पहचान सकता है । उसीके बलसे निकट प्रवृत्तियोंका भी दमन हो सकता है ।

स्वार्थी लोग प्रवृत्तिके अनुकूल चलते हैं । जो उनके जीमें उठता है वही करने लगते हैं । परन्तु उदारहृदय लोग ऐसा नहीं करते । वह प्रवृत्तिको दमन करके अपनी क्षमता बढ़ाते हैं । वह योगबलसे अपनी इन्द्रिय—निग्रह करते हैं । संसारकी नीच बातोंको

मनसे निकाल देते हैं। वह धीरे धीरे इन बाहरी आँखोंसे देखना बन्द कर हृदयकी आँखसे देखते हैं। धीरे धीरे उनको वह आँखें मिलती हैं जो अजुनकी विराट रूप देखनेके समय मिली थीं। जो आँखें विज्ञानमें फसकर पहाड़ोंके नीचे गन्धक और समुद्रके पेटमें पहाड़ ढूँढ़ती फिरती हैं वहभी इन दिव्य आँखोंके सामने हार जाती हैं। योगवल ऐसीही वस्तु है। योगपथ पर चल निकलनेसे विज्ञानके झोड़े फड़वे झय झयसे गिर जाते हैं।

हिन्दू जाति ।

हिन्दुओंमें जाति-भेद है। ब्राह्मणोंमें लिखा है कि ब्राह्मण ब्रह्माजी के सुखसे, क्षत्रिय उनके वाङ्मसे, वैश्य उरुसे और शूद्र पावसे उत्पन्न हुए हैं। बहुत लोगोंकी समझमें नहीं आता कि इस प्रकार उत्पत्ति कैसे हो सकती है। परन्तु यह बात सचमें समझी नहीं जा सकती। हमके समझनेके लिये कुछ हिन्दूभाव और हिन्दू विचारकी आवश्यकता है। सृष्टिके रचने आदिमें हिन्दू, ईश्वरके तीन रूप मानते हैं। ब्रह्मा होकर ईश्वर सृष्टि करता है। विष्णु रूपसे पालन करता है और अन्तमें रुद्र रूप होकर संहार करता है। सो ईश्वरकी उत्पन्न करनेवाली मूर्ति अर्थात् ब्रह्मा बाबाने सबको बनाया। ब्राह्मण जो उनके सुखसे उत्पन्न हुए इसका यही अर्थ है कि वह हिन्दूसमाजके सुख स्वरूप हैं। हिन्दू-समाजका सुख होनेही से ब्राह्मणोंको विद्यावल और तपोवल दिया गया। ब्रह्मविद्याके अधिकारी बही हुए। परन्तु केवल सुख ए

मस्तकहो से समाजका शरीर संपूर्ण नहीं हो सकता। इसमें तृतीय ब्रह्मा वाचाके वाहुसे बने। अर्थात् अस्त्र धारण करके प्रजाके शासन करने पृथिवीकी रक्षा करनेका भार उनको मिला। इतना हीने परभी समाजका शरीर पूरा न बना। तब उरु स्वरूप वैश्य बनाये और खेती वाणिज्य आदिका काम उनको दिया। अन्तमें हिन्दू समाजके पाँच स्वरूप शूद्र बना कर सामाजिक अङ्ग पूरा किया। चारों वर्णके चार भेद अवश्य है, परन्तु इससे यह न समझना चाहिये कि किसी एक वर्णके बिनाभी हिन्दू समाजका काम चल सकता है। ब्राह्मण समाजका मुख है और मुख सार अङ्गोंमें प्रधान है। परन्तु जैसी ब्राह्मणोंकी आवश्यकता है वैसीही शूद्रोंकी भी है। क्योंकि चाहे शूद्र पाँच हों और पाँच सब अङ्गोंमें नीचे समझे जावें। पर बिना पाँचके शरीर खड़ा नहीं रह सकता। शरीरके लिये पाँचकी भी उतनीही आवश्यकता है जितनी सिरकी। अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारोंकी बराबर आवश्यकता है। फिर यह बातभी नहीं है कि इन चारों वर्णोंके अलग अलग होनेमें आपसमें प्रीति नहीं या मेल नहीं। प्रीति है मेलभी है। यदि पाँचमें चीट लगती है तबभी सारे शरीरमें कष्ट होता है और मुँह या रानमें लगती है तबभी सारेही शरीरमें कष्ट होता है। यह जहाँही खड़ा कि गिर कर टांग टूट जावे तो मुँह हँसने लगता। वरह देखा जाता है कि टांगमें चीट लगनेसे कभी आँखें रुद रुद हैं और सारा शरीर अवसन्न होकर सर गया है।

पुराणोंमें इतिहासोंमें ब्राह्मणोंके उल्लिख देखो। वह सदा ईश्वरकी आराधनामें लगे रहते थे, सदा सत्य बोलते थे और सबको नई सत्य पर उनकी उपदेश करते थे। भगवानकी ध्यान करने की ही वह परम सुख समझते थे। संसारके अनित्य सुखोंकी ओर लज्जित भी ध्यान नहीं करते थे। संसारके लोभोंमें बच कर अलग बने रहते तो जिन कुटोरे बनाते थे और बड़ी सीधीसाधी रीतिसे जीवन

बित्तिते थे। संसारके लोगोंने अलग रहने पर भी वह ऋषि मुनि लोगें सदैव समोरिखीं। अज्ञानकी कामना करते थे और कठिन ममत्व पडने पर उनके पास पहुँच जाते थे। इसीसे वह हिन्दुधर्मके मुखिया थे हिन्दुधर्मके पृथ्वी थे। उनसे बढ कर प्रतिष्ठा हिम्तु किसीकी न करतें थे। अब तक भी वैसे ब्राह्मणोंको हिन्दु समाजमें वैसाही आदर है। वह लोक सत्यवादी थे, सत्य और न्यायसे बड़ी हुई बुद्धि, बुद्धि, बातही उनके मुखसे निकलती थी। वह इतना विचार कर बीजते थे कि जो वाक्य उनके मुखसे निकल जाता था वह निर्वय सत्य होता था। इसीसे हिन्दुधर्मके जी में यह बात बल गइ थी कि ब्राह्मणका वाक्य कभी झूठ नहीं होसकता। ऐम मतोगुन प्रधान ब्राह्मणोंका ब्राह्मणधर्मको ब्रह्मात्मैक्यसे उत्पन्न होने वाला कहा जाना बहुत उचितही है।

इसीप्रकार अत्रियसोम राजा धामन और रक्षकके लिये उत्पन्न किये गये। वह बलिष्ठ थे उनका बाहुबल सर्व प्रधान था। अपन बाहुबलसे वह प्रदुर्गोंको दमन करते थे। बाहु रक्षा करती है इसीसे अत्रिय सोम ब्राह्मणोंके बाहुसे उत्पन्न हुए कहैजाने है। बाहुसे जो कुछ काम लिया जाता है उसका भार हिन्दु जातिमें अत्रियोंही को मिला था। बाहुबलसे अत्रिय राजा हुए। इसी प्रकार हड़तासे व्यापार करना मायोंकापालना जी लगाकर करनेका काम है और शरीरके अङ्गोंमें ऐसी हड़ता उसमेंही है। इसास ब्राह्मणोंमें कहा गया कि वैश्वे ब्रह्मा जी के उससे उत्पन्न हुए। इसी प्रकार चौधे बचवाले शूद्रलोग ब्रह्माके पाँचवें उत्पन्न हुए हैं उनका काम पडने तीन वर्गों को सेवा करना और उनको सहायता देना है अब पूछिये तो पाँच शरीरकी बहुत बड़ा सहारा देते हैं, शरीरका भारा बोझ पाँचों पर टिका हुआ है पाँचही शरीरकी जहाँतहा नियंत्रित करते हैं। जिसप्रकार शरीरमें मुखके गुण और, बाहुके गुण और, और पद आदिके गुण आते हैं। इसप्रकार ब्राह्मण अत्रिय

वैश्य आदिमें भी गुणोंकी लघुता अधिकता है। गीतामें यह बात बहुत अच्छी तरह दिखाई गई है। ब्राह्मण (सत्त्वगुण) प्रधान हैं। क्षत्रिय राजगुण प्रधान हैं। शूद्र तमोगुण प्रधान हैं। इसी प्रकार जड़ के आदिमें गुण विशिष्टवाले यह चार वर्ण पैदा हुए। और फिर इसीमेंसे जीमियों जातियां और उत्पन्न होगी। उनमें उत्पन्न कीनेकी बात मनु मंहाराजने अच्छी तरह दिखाई है।

परन्तु जिस प्रकार हिन्दुओंमें जातिभेद है, संसारमें और कहीं नहीं है। मुसलमानोंमें हिन्दुओंकी देखादेखी या किसी तरह से श्रेष्ठ सख्त दुर्गल और पठानोंके नामसे चार जाति बनी थीं परन्तु अब उनमेंसे पठान छोड़ कर बाकी सब गण्ड सपड में पड़ गईं। इसके सिवाय मुसलमानोंका जातिभेद हिन्दुओंकी तरह से दृढ़ भी नहीं है। इनको छोड़ कस्तान आदि संसारकी किसी जातिमें वर्ण व्यवस्था या जातिभेद नहीं दिखाई देता। जबतक हिन्दू प्रवल थे और विदेशी अन्य धर्मी लोग इस देशमें नहीं घुसे थे तब तक भिन्न धर्मीय विचार हिन्दुओंके चित्तमें उठते ही नहीं थे। परन्तु विदेशियों और भिन्न धर्मियोंके संसर्गसे वह बात हिन्दुओंके चित्तमें भी उठी है। हिन्दू भी सोचने लगे हैं कि मनुष्यमात्र एक ही जाति है उनमें ब्राह्मण क्षत्री वैश्य आदिका बखेड़ा जो नाना व्यर्थ है। हिन्दुओंमेंसे कुछ लोगाने जाति विचार छोड़ भी दिया है। वह ब्राह्मण शूद्र नाई खोवी यवन स्त्रेच्छ आदि सब मिलने और सबकी अपनेमें मिलाने लगे हैं। कुछ लोग इसको दूसरे ढङ्गसे बदलना चाहते हैं। स्वामी दयानन्दजी के विचारमें इस बातकी आवश्यकता नहीं है कि जो ब्राह्मणके, क्षत्री और ब्राह्मणीके गर्भमें उत्पन्न हुआ है वही ब्राह्मण होता है इसी प्रकार वैश्यकी औलाद वैश्य और नाईकी औलाद नाई ही। उनका विचार है कि जिसमें विद्या अधिक हो वही ब्राह्मण है और जिसमें बल अधिक हो वही क्षत्रिय है। उन्होंने मत्स्यार्थ प्रकाशमें लिखा है कि

ब्राह्मण के घर में पैदा होने में कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता और न
 वैश्य के घर में, पैदा होने में नहीं। जब तक कोई लड़का ब्राह्मण या
 वैश्य पनका परीक्षा में पास न हो तब तक उसे ब्राह्मण या वैश्य पनकी
 मर्बदा नहीं मिलेगी। मन्त्रों का इमके निम्न दया मन्दरी-द्विजादिक
 विद्यामन्त्र ब्रह्मना आर्त में ये मन्त्रों को ब्रह्म है कि उक्त विद्यालय में
 अपने अपने गुरु रखे जाय। ब्राह्मणों के घर में जो लड़के हो वह
 सब गुरुजी के पास पढ़ने की सेवा दिये जाय। इसी तरह क्षत्रिय
 लोग भी अपने लड़के वहाँ भेज देंगे कि वे भी गुरु भी अपने
 लड़के भेज दें। वहाँ लड़के पढ़ जाय तो गुरुभोग उनकी परीक्षा
 ले। यदि लड़के नहीं लड़के में ब्राह्मण के गुरु निकले तो उसका
 वर्ष ब्राह्मण नियत किया जाय और उसे ब्राह्मण पनकी मर्बदा
 जाय। इसी तरह हरिहर पांडे का लड़का यदि पढ़ने निवृत्त
 पण्डित न निकले तो वहाँ वाणिज्य आदि की बुद्धि उसमें अधिक हो
 तो वह न वैश्य पनको मर्बदा दी जाय। इसी प्रकार जब परीक्षा
 होने की और सबका वर्ष निवृत्त हो चुके तो वहाँ लड़के अपने अपने
 ठिकाने भेज दिये जाय। परन्तु यह नहीं कि सब अपने अपने
 घर ही पढ़ें। हरिहर पांडे का लड़का ब्राह्मण पनकी परीक्षा में
 फेल हो गया इसी तरह हरिहर का लड़का लड़के की जो ब्राह्मण पनकी
 परीक्षा में पास हो गया या अपने घर भेज दिया। इसी प्रकार ठाकुर
 प्रताप सिंह जो ब्राह्मण पनकी परीक्षा में फेल हो गया परन्तु
 लड़की धोबी का लड़का वैश्य पनको परीक्षा में पास हुआ था।
 इसमें ठाकुर प्रताप सिंह लड़को अपने घर ले गये। ठाकुर माधव को
 लड़का निराश्रित था वह किसी परीक्षा में भी पास नहीं हुआ।
 परन्तु लड़के क्षत्रिय ब्रह्मत्वाने में भेजा। जो भी बड़ी विपदा में था
 उसके हाथ में ठाकुर गुरुभोगों के लड़के किन्हीं आपके यह पढ़ा
 का अपना लड़का भी भेजा। जब वह लड़का धोबिनको भेजा
 उम्बर दूना। आपात्तपा करके लड़का ठाकुर साहब का निकला।

लड़काही सुझें दें दीजिये । इसीप्रकार अपना लड़का खोकर
आर अविदित लड़केको साथ लेकर धोबी बेचारा उदास मनसे
अपने घर आया ।

इसीप्रकारकी कष्ट कल्पनाएं स्वामी दयानन्दजीने अपनी
पोथीमें भारतवर्षका वर्णाश्रम मिटानेके लिये की हैं परन्तु अभी
तक स्वामीजी की ऐसी आशा जो कुछ पूरी हुई है वह भी
अविदित नहीं है और आगे जो कुछ होगा वह भी अविदित
न रहेगा । जातिभेद इस विश्व ब्रह्माण्डमें पांच-पांच पर लक्षित
होता है । जातिभेदमेही यह संसार बना हुआ है । आदिशक्तिमें
ईश्वरने पांच भिन्न भिन्न तत्त्व बनाकर सृष्टिकी नींव डाली ।
हिन्दुओंने उसे प्रकृत रूप पर समझ कर बड़ी सुन्दर रीतिसे जाति
भेदको बनाये रखा है । जो लोग जातिभेदकी नहीं मानते हैं
उनमें भी जातिभेद है परन्तु हिन्दुओंको भाति नियमित और
सुगुणरूपसे नहीं । यूरोपके देशोंमें भी जातिभेद है । वहाँ
धनियोंकी अलग जाति है और दूधियोंकी अलग । राजपरिवारके
लोगोंकी और साधारण लोगोंकी और जाति है । परन्तु अवस्था
बदलनेमें उक्त देशोंमें जाति बदल जाती है । चूता बेचनेवाला बहुत
धन कमा लेनेसे बड़े आदमियोंमें शामिल होजाता है । इसीतरह
बड़े आदमी निर्धन होनेसे नीचे लोगोंमें जा मिलते हैं । भारत
वर्षमें आकर कस्तान पादड़ी यहाँके जातिभेद पर बहुत कुछ ताना
मारा करते हैं और दुहाई दिया करते हैं कि मसीहाके मजहबमें
मनुष्यमात्र एक हैं न कोई ऊँचा है न कोई नीचा । परन्तु बड़ी
दिलगी यह है कि गोर पादड़ी अधगोरोंसे घृणा करते हैं और जो
काले कस्तान हैं उनको तो फजीहतका ठिकाना ही नहीं । सबके
कवरस्तान अलग अलग है । केवल जीमे जी ही गोर कस्तान काले
कस्तानोंसे घृणा नहीं रखते हैं बरंच मरने पर भी वह काले
कस्तानोंको अपने कवरस्तानोंमें गढ़ने नहीं देते । हम ऐसा लिख

कर कुस्तानीको निन्दा नहीं करते हैं केवल यही दिखता है कि जातिभेद कदातक स्वाभाविक है।

भारतवर्षमें सब जातिके लोग अपना अपना धर्म पान अनग रक्ते हैं और अपनी अपनी जातिके लोगोहीमें विवाहादि सम्बन्ध करते हैं। ब्राह्मणमें लेकर गन्ताज तक सभी नियम पर चलते हैं। यज्ञातक कि जिन लोगोंने हिन्दू धर्म छोड़ दिया है वह भी अपना जाति गुण नहीं भूलते हैं। मुसलमान बादशाहोंने बहुतसी जातिके हिन्दुओंको बलपूर्वक मुसलमान बना लिया था। व मुसलमान होगये परन्तु उनका जातिभेद अब भी बना हुआ है। यज्ञातक कि कितनेही लोग तो गोब्र तक भी मानते हैं तेली नाई धोबी कुम्हार जाट राघड आदि कितनेही प्रकारके मुसलमान अपने अपनी धर्मसे मुसलमान भी बनानिये गये हैं तथापि वह लोग अपनी अपनी जातिहीके लोगोमें विवाह आदि सम्बन्ध करते हैं। यह नहीं कि मुसलमान सदा मुसलमान तेलीकी लकीकी आदि आदि और मुसलमान तेली मुसलमान नाई की लड़कीको ब्रह्म लावे। पोटियाँमें यह लोग मुसलमान हुए हैं परन्तु श्रवतक तेली तेलीही कहलाते हैं और धोबी धोबीही।

हिन्दुस्थानमें आकर अब ईरानसे आये हुए मुसलमानोंने भी हिन्दुओंको देखकर जाति विचार रखना आरम्भ किया था, खाने पीनेमें सब एक होने पर भी मुगल मुगलके यज्ञाही विवाह शादी करता था और मखदक मखदक यज्ञाही। अन्तक भी यह बात बनी हुई है। जो लोग सब जातिके लोगोको एक किया चाहते हैं या सबको एक ऊँठमें खिलाया चाहते हैं वह बहुत भूलते हैं। हिन्दुगाने जातिभेद मनुष्यजाति का उत्पत्तिक नियम बहुत सोच विचार कर रखा है। आमका आमकी येणीमें रखा है और बबूलकी बबूलकी। तेलीकी धोबीकी येणीमें रखा है और बैलकी बैलकी। जातिभेद होनेसे ब्राह्मण विद्यामें उन्नति

करते थे, क्षत्रिय अस्त्रविद्यामें, वैश्य व्यापारमें और शूद्र सेवामें । जातिभेद होनेहीसे एक आदमी दूसरेके पेशेको हीन नहीं मकता । कारीगरका लड़का कारीगरीहीमें उत्पत्ति करता है और जुलाहेका पूत कपड़ा बुननेमें । सबके पेशे रक्षित थे, सब अपने पेशेमें स्वाधीन थे । वैश्य जिसप्रकार अपनी दुकान पर बैठ कर स्वाधीनतासे व्यवसाय करसकता था जुलाहा उसीप्रकार स्वाधीनतासे अपने घर बैठ कर कपड़ा तय्यार कर सकता था । सब अपने अपने कारोबारमें स्वाधीन थे अबतकभी यह दशा भारतवर्षमें बहुत कुछ बनी हुई है परन्तु अब बिगड़ती जाती है और इरेक पेशेके लोग रोजगारके लिये जहांतहां भटकते फिरने लगे हैं ।

एक बात बहुत विचारने की है । हिन्दुओंने जो जातिविचार रखा और वर्ण व्यवस्था पर दृढ़ रहे तो आजतक भी उनका रक्त मांस शुद्ध बना हुआ है । हजारों वर्ष बीत गये आज भी ब्राह्मणके शरीरमें ब्राह्मणहीका रक्त है । वैश्य बतासकता है कि सैकड़ों पीढ़ीसे उसके माता पिता वैश्यही चलेआते हैं । संसारकी और जातियोंकी यह दशा नहीं है । उनमें कितनेही खून मिल गये हैं । एक जातिके मनुष्यके दूसरेके साथ भोजन करनेसे उनके गुण दोषोंका परस्पर परिवर्तन होता है एकके गुण दूसरेमें आजाते हैं भोजन विचार रखकर हिन्दुओंने भिन्न भिन्न जातिके गुणोंकी भी बहुत अच्छी रक्षाकी है । जो लोग आत्मविचार और सात्विक भावोंकी ओर चलते हैं उनकी समझमें धीरे धीरे आता जाता है कि बहुत जातिके मनुष्योंका एक साथ खाना अच्छा नहीं है और हिन्दुओंके भोजन विचारसे बड़ी भारी पवित्रता पृथिवी पर फैली है तथा बड़ी भारी पवित्रता की उससे श्रद्धा मिलती है ।

वर्तमान भाव ।

हिन्दुधर्मकी वर्तमान अवस्था देखनेसे विदित होता है कि वर्णाश्रम धर्मकी मर्यादा और समाजका दन्धन अब दिन पर दिन ढीला पड़ता जाता है। ब्राह्मण अब अपना जातीय व्यवसाय छोड़ते चले जाते हैं। क्षत्रिय लोग राजच्युत होनेसे कङ्काल होगये हैं और उनको भी जहाँ तहाँ भटकना पड़ता है। वैश्य पाणिज्य करते हैं परन्तु पहिलेकी भांति उनमें उपकार न देखकर अन्यान्य उपायोंसे भी पेट भरनेकी चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार शूद्रभी दूसरे दूसरे काम करने लगे हैं। कारण यह कि पुरानी चाल पर चलनेसे अब उनको ठीक ठीक अन्न नहीं मिलता। शरीरकी रक्षाके लिये जिन खाने पीने आदि चीजोंकी मनुष्यकी बहुत आवश्यकता है वह सब मर्गों होती चली जाती है। कहीं कहीं उनका मूल्य दुगुना त्रिगुना चौगुना हो गया है और कहीं कहीं तो ऐसा हुआ कि जो चीज कभी वहा दो आनेमें आती थी अब वह दो रुपयेमें आती है। अब घी दूध चीनी और फल यही भारतवर्षके भोजनकी प्रधान सामग्री हैं। पहिले यह सब बहुत कम परिश्रम करनेसे लोभीकी प्रचुर मिलती थी अब बहुत परिश्रम करनेमें भी यहष्ट नहीं मिलती। इसीसे अब भगवत् चिन्तनकी जगह अन्नकी चिन्ताही मे भारतवासियोंका अधिक समय व्यतीत होता है।

विदेशीय शिखा और आचार व्यवहारके गुणमें कष्ट प्रकारके सर्व भारतवासियोंके पीछे लग गये हैं पुराने आर्य लोग अपने राजाओंके आज्ञित रहकर प्रतिपालित होते थे और सरकी हिन्दू धर्मके विषयानुसार धनना होता था, सुतरां उनके अपने अपने आचार व्यवहार और व्यवसाय पर कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर

सकता था । इसीसे उनका सामाजिक निर्वाह भली भाँति हो जाता था । परन्तु अब भिन्न देशीय और भिन्न धर्मी नर श्रावत वर्ष के राज्यशासनके अधिकारी हैं इससे पुरानी लीकभी मिट गई है । अब हिन्दुओंको पुराने धर्मपथ पर चलानेवाला कोई नहीं है । अब हमारे धर्म कर्म आचार व्यवहार सबका औरही रूप हो गया है । अब केवल यही चेष्टा हम लोग करते हैं कि किस उपायसे अपना पेट पाले । पहले हिन्दुओंको रुपयोंका बहुत लालच न था । कारण यह था कि रोटो कड़का काम अच्छी तरह मस्तेमें चन जाता था । पेट भर जानेके बाद हिन्दुको रुपये पैसेका उतना लालच नहीं रहता परन्तु अब द्रव्योंके सहंगा हो जानेसे उन लोगोंकी रुपयोंकी भूख भी बहुत बढ़ गई है । अब नीचमे नीच कर्म करके भी हिन्दु रुपया चाहते हैं । रात-भरमें धनवान होनेकी लालसासे देशमें चोरी बर्बरानी जालसाजी जीवहत्या आदिका श्रोत इतना प्रबल हो गया है कि उसका निवारण करना कठिन है । इसीसे नये-नये कानून बनते जाते हैं परन्तु वह कानूनभी इस श्रोतको रोकनेमें समर्थ नहीं होते इसीसे जल्दी जल्दी नया रूप बदलते रहते हैं । एक अर्थ लालसासे पड़कर देश तबाह हो रहा है । क्या यह सब देखकर भी विचारवान कहेंगे कि समाजवन्धन बुरा है ? पुराने आर्यगणने जितने ऊँचे विचारसे यह जातिवन्धन दृढ़ किया था आज उसके समझनेवाले भी नहीं हैं । जब तक वह बन्धन रहा हिन्दु जाति बहुत सुखी रही अब वह ढीला हो गया इसीसे दुःख विराजमान है ।

जब समाज बन्धन था तो सब जातिके लोग अपना अपना काम करते थे, सब अपने अपने व्यवसायमें लगे हुए थे, सबका एक दूसरेसे काम पड़ता था; सब चीजें सुन्दर मिलती थीं, सब द्रव्य सबेरे और बिना मिलावटके होते थे । बनावटी और मिलावटी चीजोंसे उस समयके लोग बड़ी घृणा करते थे परन्तु आजकल भूठी

और मकली चीजोंका ही बड़ा आदर है असल और नकली पहचानने की बुद्धिभी लोगोंमें नहीं रही। पहिले प्रयोजनकी वस्तुही लोग लेते थे अब प्रयोजनके पहचाननेकी शक्ति आखीनें नहीं रही। नाना प्रकारकी विदेशी चीजें 'देखकर' लोगोंजी आखीमें चकाचौंध लग जाती है और वह अनाप शनाप जो चीज चाहें खरीद लेते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि पहिलेसे अब कारोगरी बहुत बढ़ गई है इसमें इस समयकी कारोगरीकी चीजोंमें घर भर लेना चाहिये। सच है काचमें जितनी चमक है काँचनमें उतनी नहीं है। काच अपनी चमकसे मणि माणिक्यकी शोभाकी भी टक्का देता है अतः तुम्हारा दोष बड़ा है १ बटोरो तुम खूब काँच बटोरो अपना घर गिलास झाड़ी भाड़ फानूस और शीशेसे टुकाईसे भर लो। कुछ दिन इगली शोभा देखो परन्तु स्मरण रखो—जब यह टूट फूट जायगी तो इनमें शरीरमें गड़ने और हाथ पाँवकी काटनेज मिथाय और कुछ लाभ न मिलेगा। यह सब चीजें बिना काँची पैसे तुम्हें घरसे बाहर फेंकना होंगी। यही आजकान की शिथिली उन्नति है।

जो कुछ शिथिली उन्नति आजकान देखनेमें आती है उसे देखा कर यही कहना पड़ता है कि असली और 'प्रकृतिम' पदार्थका अपमान नहीं है। वित्तनोजी नकली चीजें चलाइ जाने उतनाही उतका आदर है। निरादर निरुद्ध गनीसे गरी और हजिरी हजिरी हजिरी बिलानाली गजबिलका परम ज्ञान है। ऐसे कामोंमें जिसकी बुद्धि जितनीही तेज होमा उतनीही उसकी इज्जत होगी वर्तमान जगतमें सचका आदर नहीं। धर्म कर्ममें भी आदर कुछ हदसमाप्त और नकली चमक दमक सरकार है। गमगी चीज अब दुर्लभ है। परन्तु इनकी भी नकलीको पाकर विज्ञान प्रमत्त नहीं है यह भी आश्चर्यकी बात है। इस समय विज्ञानराज अभी कभी अपने जादू की गड्डी जगलमें टका

हिन्दुस्तानकी असली और सच्ची कारीगरीकी ओर जा निकला करते हैं। उसे देखकर कुछ देरके लिये उनका वह नशा उतर जाया करता है और बुझि चकरमें पड़ जाया करती है। परन्तु है आजकलके विज्ञान ! सुग्ध मत हो। समझ कि पृथिवी पर जबतक असल है तबतकही तेरी नकलकी आदर है। परन्तु एक दिन तेरी कृपासे पृथिवी नकलसे परिपूर्ण होजावेगी। तब लोग समझेंगे कि तुझसे संसारका उपकार हुआ या अपकार !

कालकी विचित्र गति है। जिन ब्राह्मणोंके चार पदार्थ करतल गत थे जो मोक्षके मालिक थे आज उनका आचार व्यवहार देख कर छाती फटती है। जो हीन दशा हिन्दुओंकी होती जाती है उसे देख कर यही आशङ्का होती है कि कहीं एक दिन यह असारत्वसे परिपूर्ण होकर खोखले की भांति फेंक देनेके योग्य न होजावे। जाति, धर्म, कर्म और अच्छे गुण खोकर हिन्दू अब सर्वत्र यथेच्छाचारी होते जाते हैं।

“पंथसोही जाके मन भावा ! पण्डित सो जो गाल बजावा ॥”

कौ कहावत पूरे होरही है। जो अधिक बक सकता है अधिक गप्प मार सकता है वही समाजका नेता बन जाता है। कुशल इतनीही है कि हिन्दूधर्म चलाने वालोंने इसकी जड़ें बहुत दृढ़ रखी थीं इसीसे यह पूर्णरूपसे हिलकर गिर नहीं पड़ता है। जो अवस्था इस समय वर्तमान है इसकी बहुत काल पहले हमारे त्रिकाल दर्शी ऋषि मुनियोंने खबर दी थी। धर्म कर्मके साथ आयु बल वीर्य आदिका ज्ञास भी भलीभांति होरहा है। पहलेकी अपेक्षा सब बातोंमें हमारी हीनताही हीनता है। जब हिन्दू धर्म जीवनके लिये इस समय सन्ध्या उपस्थित है तो ऐसे दारुण समयमें भी कुछ धीरता आसकती है ; क्योंकि जहां सवेर है वहां दोपहर है और दोपहरके पीछे सन्ध्या है। परन्तु लोग पहचानते नहीं यही दुःख है।

भाजकन जो कुछ शिवा हिन्दुओंको मिल रही है वह बड़ीही भयानक है। शीश महलमें जो दया बन्दरकी होती है वही दया इस समयकी शिवामे हिन्दु सन्तानकी होरही है। बन्दर शीश महलमें घुसा हुआ बिधर देखता है उधरही उसे एक बन्दर दिखाई देता है। उसके दात निकालनेके साथ कितनेही बन्दर दात निकालते दिखाई देते हैं और जब वह उकलता है तो वह भी उसीप्रकार उकलने हैं। ठीक इसीप्रकारकी दया मनुष्योंको भाजकनकी पोखियां पटक कर होगई है। लोग अपने आपकी भूल गयी और प्रतिबिम्बको पकड़ते फिरते हैं। 'आत्मोन्नतिके पथ पर ले जानेकी कोई बात भाजकनकी शिवामें नहीं है।' केवल बाँहरी प्राडम्बर यह सिखाती है। इसीमे कुछ लोग भाजकलकी शिवाको कमाखानेकी शिवा कहते हैं। यह ठीक भी है कि भाजकलकी शिवामे कुछ लोगोंको रोटियां अच्छी मिली हैं। - नौकरी' करके बहुत लोग नई शिवाके बन्से रुपया कमाने लगे हैं। परन्तु सबको इनमें रोटीभी नहीं मिलती। बहुत लोग इस शिवाको पाकर भी भूखे मटकते हैं और बहुत लोग अपना पुराना रोजगार और गाठका पैसा भी इसके लिये खोवैठे हैं। 'धर्महीनताकी यह शिवा जड़ है। बहुत लोगोंको इसने धर्मसे खोया है। बहुतोंके वित्तको डगमगा दिया है वह कभी किसी धर्मकी ओर दौड़ते हैं और कभी किसीकी ओर। कुछ लोग ऐसेभी हैं कि जो धर्मके नामहीकी ठकोसत्रा समझने लगे हैं वह समझते हैं कि दुनियामें धर्मका बखेड़ाही बाहियात है।

परन्तु बड़ी कठिनाई यह है कि धर्मही मनुष्यकी मूर्ति है। धर्मसे जातीय आचार व्यवहारका पता लगता है। धर्मही से यह पहचाना जाता है कि उक्त मनुष्य किस श्रेणीका है। जो कसमा पटता है और मुसलमान मजहबमें चला गया है उसका नाम भी मुसलमानीही ठहका हो जाता है और उसकी 'शरत सूरतभी

उसका सुसलमान होना प्रकाश करती है। इसी प्रकार क़स्तान अलग पहचाना जाता है और यहूदी अलग। हिन्दूकी देखतेही विदित हो जाता है कि वह हिन्दू है। परन्तु यह धर्मके पीछे लाठी लेकर फिरनेवाले लोग कैसे पहचाने जायं ? किन्तु इनकी गिनती हो यह बड़ी टेढ़ी बात आ पड़ती है। और वह क्या कह कर अपना परिचय दें इसका भी बड़ा भ्रंश उद्भूत होता है। किसी न किसी रूपमें अथवा किसी न किसी धर्ममें मनुष्य अपने आपको प्रकाश करताही है। इससे कहीं न कहीं उसे आश्रय लेनाही पड़ता है। और इसकी भी बड़ी आवश्यकता है कि वह जिस धर्मका आश्रय लेता है उसके नियमोंका ठीक ठीक पालन करे। अब तक हिन्दुओंने बहुत अच्छी रीतिसे अपने धर्मके नियमोंका पालन किया है। इसीसे इस गिरी दशमें भी पृथिवी भरमें उनका आदर है उनकी चर्चा है। लाखों क़स्तान यूरोप और अमेरिकासे चलकर पृथिवीमें चारों ओर क़स्तानधर्मका उपदेश करते हैं और नाना जातिके लोगोंको क़स्तान बनाते हैं। सुसलमानोंने भी अपने समयमें खूब सुसलमानी प्रोपाई थी अब भी वह दस पांचको सुसलमान बनानेसे नहीं चूकते हैं। इतनी भारी चेष्टा करने पर भी उनके धर्मकी वैसी चर्चा जितने दरजेके लोगोंमें नहीं होती है जैसी हिन्दूधर्मकी होती है। हिन्दू अन्य जातिके लोगोंमें जाकर अपने धर्मकी कुछभी चर्चा नहीं करते हैं न दूसरे धर्मके लोगोंको अपनेमें मिलाना चाहते हैं। तिस पर भी यूरोप और अमेरिका आदिके विद्वान बुद्धिमानोंमें हिन्दूधर्मकी बहुत कुछ आलोचना होती है।

जो कुछ हो, हिन्दुओंकी दृष्टिमें धर्मसे दूरकर और कोई वस्तु नहीं है उनकी सब बातें उनके धर्मके साथ जुड़ी हुई हैं। धर्मके समाजके तथा ईश्वर, सत्य, जितने काम हैं। सब शास्त्रोंकी उपदेशानुसार होते हैं, आहार विहार उत्सव अनुष्ठान तथा जीवन

मरण—जितने कामोंमें मनुष्योंको लिस रहना होता है उन सबको व्यवस्था ऐसे सुन्दर रूप पर हिन्दूशास्त्रमें लिखी गई है कि उनके अनुसार चलनेसे मनुष्य निवर्त्यही अपार सुख प्राप्तिको अधिकारी हो सकता है । परन्तु क्या किया जाय, समझने कीरसे हिन्दू लोग बड़ीही हीनताको प्राप्त हो गये हैं । परन्तु अवस्थाका विचारभी कभी कभी उनके जीमें आता है परन्तु सभी गूढ़ विचार करनेवाले लोग बहुत थोड़े हैं । जब विचारवान लोग विचार कर देखेंगे तो वह जानेंगे कि स्वधर्मसे विचलित होनेही से हिन्दुओंकी आज यह अधोगति है । अबभी यदि सन्तुष्ट कर चलना हिन्दू सीखेंगे तो उनकी बहुत कुछ सेवा हो सकती है ।

धर्ममें भेदाभेद ।

ईश्वरके जाननेकी इच्छा तथा ईश्वरके प्रिय कामोंमें लगे रहना मनुष्यका एक अभाव सिद्ध गुण है । जिसकी, जैसी धारणा है जिसका जैसा विकास है और जिसकी प्रमत्ता है वह उसी भावसे ईश्वरकी महिमा गाता है और उसकी पूजा करता है । पृथिवीके आदिसे मनुष्य ऐसा करता चला आता है । ईश्वरके जाननेका मूल अधिकार प्रत्येक मनुष्यके अन्तरमें निहित है परन्तु देशकाल और पात्रके अनुसार रुढ़िसे, स्वरूप अलग अलग है ।

उपासनामें साकार निराकार अथवा स्मृत और सूक्ष्मका भेद है । साकारवादी स्मृत उपासक कहलाते हैं और निराकारवादी सूक्ष्म उपासक । उसमें किया होनेसे अज्ञानभी प्रति सदात्तकी प्राप्त होता है और जिवा दोषों सूक्ष्ममें भी अज्ञानका प्रवेश ही

जाता है । उदारता और स्वाधीनताके गुणसे हिन्दूधर्म कल्पतरु रूप है जिनको जैसी क्षमता है, जिनकी जैसी धारणा है, जैसा विश्वास है तथा जो जैसे ज्ञानके अधिकारी हैं वह उसी भावसे हिन्दूधर्ममें प्रवेश कर सकते हैं उनमें से कोईभी हिन्दूधर्मके फल लाभ करनेसे वंचित नहीं हो सकता ।

साकारवादी लोग ईश्वरकी प्रसन्नताके लिये जिस प्रकार प्रयासी हैं निराकारवादीभी वैसेही ईश्वरके प्यारे कामोंके करनेके अभिलाषी हैं । भेद केवल इतनाही है कि एक दल अपना चलनेके योग्य मार्ग पहचान कर उस पर चलता है और दूसरा रास्ता तलाश करनेके लिये इधर उधर फिरता है । जहां मार्ग ठीक नहीं है वहां जानेमें अश्वशही पथिकको भटकना पड़ता है । जो लोग किसी एक स्थानमें जानेकी इच्छा रखते हैं और उसके लिये यत्न करते हैं वह किसी न किसी उपायसे वहां पहुँच जाते हैं । परन्तु जो ठिकाना नहीं जानते उन्हें बहुत खराब होना पड़ता है । पृथिवी पर आर्यजाति जैसे विशुद्धधर्म भूषणसे भूषित थी अन्यत्र कहीं ऐसा निदर्शन देखनेमें नहीं आता । इससे जो धर्मके प्यासे हैं उनका हिन्दूधर्मसे जो कुछ लाभ हो सकता है वह और धर्मसे नहीं हो सकता । हिन्दूधर्ममें ऐसा कोईभी अभाव नहीं है जिसके लिये हिन्दूधर्मको अन्य धर्मका आश्रय लेना पड़े । हिन्दूशास्त्र धर्मका वह निर्मल भाव बताते हैं कि जिसके हृदयमें एक बार स्थान पानसे अमृतकी वर्षा होने लगती है । हिन्दूधर्मकी जड़ बड़ी दृढ़ है इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है । इसका अधिकांश तत्त्व ऐसा सबके बोधगम्य है कि इसमें प्रवेश करनेसे किसीको कुछभी बाधा नहीं होती । जिसकी जैसी शक्ति है वह उसीके अनुसार इस धर्म पथ पर चल सकता है । यदि इस धर्म पथ पर चलनेकी मनुष्यकी इच्छा रहे तो कोई ऐसी बात नहीं है जो उसकी इच्छाके अनुसार पूरी न हो । इस धर्मके इसी महत्वके कारण हिन्दुओंमें

भिन्न भिन्न सभ्यदाय हैं। भारतवर्षमें ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँके लोगोंने किसी न किसी प्रकारका धर्मभाव ग्रहण न किया हो। भारतवर्षके मूर्खसे मूर्ख और गवारसे गवार लोग भी धर्म-च्युत नहीं हैं। घोर वनमें जाइये वहाँ सामान्य घास-फूसकी झोपड़ियोंमें जो कोल, भौल आदि रहते हैं, उनमें भी धर्मभाव मौजूद है।

जिस देशमें सब बातोंकी उन्नति होती है उसीमें धर्मकी भी उन्नति होती है। अजकल इङ्ग्लैण्ड, अमेरिका जर्मनी आदिमें जिसप्रकार सब बातोंकी उन्नति है उसीप्रकार धर्मकी भी उन्नति है। इसीकारण उक्त देशोंसे पाठडियोंकी-खेप 'जहात' हर पहुँच कर ईसा मसीहका धर्म फैलाती है। भारतवर्ष इस समय अवनत दशामें है इसीसे उसके धर्मकी दशा भी बहुत मुरी हुई है। परन्तु इस गिरने पर भी, उसमें इतना धर्मभाव मौजूद है कि किसी विदेशी धर्माभिमानोंसे कुछ सीखनेकी उनको जरूरत नहीं है। हमारे पाद्री साहब इस देशके लोगोंकी धर्म-सिखाने-आते हैं परन्तु यदि वह धर्मकी ओर-ध्यानसे देखते, तो भारतवर्षके मूर्खसे मूर्ख और जङ्गलोसे, जङ्गली लोगोंमें भी अपनेसे अच्छा धर्म-पाते। धर्मके साथही हिन्दूका जन्म है और धर्मके साथही हिन्दू मर जाता है। जिस भारतवर्षमें ऐसे लोग बसते हैं उन्हें पाद्री साहब क्या धर्मसे खासकते हैं ? जिस देशके लोग मांस नहीं खाते, मदिराको नहीं छूते, सब प्रकारके ताससी कामोंसे दूर रहते हैं उनको मध्य मासके दिनरात सेवन करनेवाले देशोंके उपदेशक क्या धर्म सिखा सकते हैं ? हमने सुना है कि यूरोप और अमेरिकाके लोगोंकी भी इस-जातकी खबर हो गई है, कि मध्य मास आदि ताससी भोजन धर्मके कामोंमें बाधा-सबल है। इसीसे बहुत लोग बर्तकी मध्य मासको त्यागने लगे हैं। इस गिरौदशामें भी भारतवर्षके धर्मभावसे यूरोप और अमेरिका आदिके

सभ्यताभिमानी लोग धर्मभाव सीखते हैं । यह भारतवर्षके जिन बड़ेही गौरवकी बात है । साथही यह बड़े दुःखकी बात है कि ऐसे भारतवर्षके लोग भी पराये धर्मभावकी ओर डावांडोल होते हैं ।

हिन्दूधर्ममें जन्म लेकर किसीको पराये धर्मकी सहायता लेनेकी क्या आवश्यकता है । हिन्दूधर्मको छोड़कर दूसरे धर्मकी सहायता लेना अच्छी सुन्दर निर्मल ज्योति वाली आंखों पर पत्थर बांधना है । चश्मेको झलक पर मत रीझो । कांचकी चमक ज्योति नहीं है । ज्योति तुम्हारी आंखोंही की काम आती है । अच्छी आंखों पर चश्मा लगाना आंखकी ज्योतिको एक दिन कम कर देता है । इसी प्रकार पराये धर्मकी झलकभी तुम्हें अन्धकारही में ले जावेगी । यदि जुगनू चमक कर रातका अन्धेरा दूर कर सकते तो पूर्णचन्द्र पर कौन मोहित होता ? यदि सचमुच धर्म चाहते हो तो हिन्दूके घर जन्म हुआ है फिरभी तुम अन्यत्र धर्म तलाश करते हो क्यों ?

सैकड़ों वर्ष हिन्दू-धर्मने मुसलमानी शासनके धक्के सहे । उस समय इस पर बड़ी विपद आई । लाखों हिन्दू जबरदस्ती मुसलमान कर लिये गये । परन्तु बाहरे हिन्दू-धर्म ! उन धक्कोंको सह कर तू अब तक जीता है ! संसारमें जो देश एक बार अन्ध धर्मावलम्बियोंके हाथमें चला गया उसका धर्मभी चला गया । केवल भारतवर्षही ऐसा देश है जो इस प्रकार विदेशियोंके धक्के सहकरभी अपना धर्म बचाये हुए है । मुसलमानोंकी जबरदस्तीके बाद अङ्गरेजी राज्य आया । इसमें धर्म सम्बन्धी जबरदस्ती तो कुछ नहीं है पर पादड़ी साहबोंकी प्रगल्भता बहुत कुछ है । पादड़ियोंके उपदेशसेभी आरम्भमें कुछ लोग बहके । स्वधर्म छोड़ कर क़स्तान बने । परन्तु बहुत जल्द वह प्रवाहभी रुक गया । लोगोंकी समझमें आने लगा कि जो कुछ हिन्दू धर्ममें है वह क़स्तान धर्ममें नहीं है ।

अधिक कस्तानी अगरेजी पढे बङ्गालियोंमें फैली थी । उसे राजा राममोहन-रायने कुछ उपनिषद्, और वेदोंके बाक्योंसे उड़ा दिया ।, राजा राममोहनरायने उन्हीं, बाक्योंकी व्याख्यासे पाद डियेके, वह, बुरे उबायि, कि उनसे उत्तर देते न बना । परन्तु राममोहनरायने, हिन्दुधर्ममें कुछ उमट पनट करके अङ्गरेजी पढे बङ्गालियोंकी रुचिका पन्य तराग दिया था । फल-यह हुआ कि उनके चलाये धर्मकी भी एक नई शाखा खड़ी हो गई । अर्थात् हिन्दुधर्ममें भी कस्तानी नकलकी एक जाति बन गई ।

जो ब्रह्मज्ञान सबके हृदयमें विराजमान है उसकी खोजकी लिये मनुष्य भिन्न भिन्न धर्मोंमें भटकता है । परन्तु अन्तर्की शक्ति बिना यह सब हो नहीं सकता । इसके लियेभी एक हिन्दु-धर्मही है जिसने मार्ग-साफ कर दिया है और "योग", निकाला है । गीतामें परम योगेश्वर भगवान् कृष्णचन्द्रने अर्जुनको "योग तत्त्व" भली भाँति समझाया है । योगसे जब मनुष्यका हृदय शुद्ध हो जाता है और उसे अन्तर्लोक सूझने लगता है । जब तक वह नहीं सूझता मनुष्य बाहिरी बातें बनाता है । परन्तु जब बाहिरी बक्वासका अन्त करके भीतरी काममें मनुष्य लगता है तो उसका मोड़ झूटने लगता है । फिर उसे बाहिरी बातें बुरी लगने लगती हैं । परन्तु जो मनुष्य मनुष्यवाले हैं और कुछ ऊपरकी गाल मगाइ करके दूसरोंको अपमान, मतम् लाया चाहते हैं समझा तो कि वह धर्मही कर रहे हैं । धर्म इनके पाससे भी नहीं-पटघा ।

असमय जोडकर, जो योग इवर उवर भटकते हैं, वह स्थान नहीं पाते । यद्यपि समय पर पहुँचते किसी न किसी प्रकार मनुष्य ठिकाने पर पहुँच सकता है । पर विषय चलनेसे न जाने कशाका मारा कशा चला जावे । इसीसे मत्तव्य पथ ठीक होना चाहिये । जिस प्रकार आँखोंसे आँखों और अन्धेरा फेसलगर पर नहीं दिखाई देता इसी प्रकार नाता प्रकारकी आधियोंने हिन्दुधर्मको

अच्छादित कर लिया। पथ लोगोंकी दृष्टिसे बाहर हो गया है। परन्तु उनको विचलित न होना चाहिये। गुबार बैठ जाने दो पथ दिखाई देगा। सावधान हो! ऊपरी बातोंकी देखकर मत ललचाओ। यही नरतन सर्वव्यापी भगवानका विहार निकेतन है। इसीके द्वारा तुमको ब्रह्म मिलेगा। अपने धर्मके इस उपदेश को मत भूलो तुम्हारा यह शरीर विषयवासनाके लिये नहीं है। अपने धर्मके चलाये पथ पर चलकर स्थूलताको कम करके सूक्ष्मता की ओर ध्यान दो। बोझा फेंके हलके बनो। आगे तुम विलक्षण लीला देखोगे। बिना पांव चलने, बिना हाथ काम करने, बिना आंखोंके देखने और बिना कानोंके सुननेकी शक्ति तुम्हें मिलेगी। बिना पर तुम उड़ सकोगे और बिना सवारी हवाकी भांति हजारों कोस बातकी बातमें पहुँच सकोगे। घरके मोतियोंका खजाना भूल कर पराये पत्थर क्यों बटोरते हो।

जब जिस जातिकी हीनावस्था होती है तो पहले उसके धर्मकी जड़ पर कुठार पड़ता है। हिन्दूधर्मकी वही दशा है। हिन्दूधर्म बहुत दिनसे हीनता भोगता हुआ जीता है। परन्तु इसमें कुछ ऐसी शक्ति है जो इसे जीता रखती है नहीं तो कभीका मिट जाता। बौद्ध, मुसलमान, ख़स्तान आदिके प्रबल आक्रमणोंसे बच कर भी यह जीवित है। कोई इसके सिर पर नहीं तबभी यह जीवित है। जन्मसे लेकर मरण प्रयन्त अबभी हिन्दू लोग सब धर्म संस्कार करते चले जाते हैं। अबभी हिन्दुओंकी मेले ठेले पर्व तीर्थ उसी प्रकार चलते हैं। पर्वोंके अवसर पर लाखों हिन्दू स्वयं चले आते हैं क्या कोई उन्हें बुलाने जाता है? केवल धर्मभ.वही उनको लिये फिरता है।

आज कल जो हिन्दुओंमें दो एके नये दल खड़े हुए हैं उनका बाहिरी काम तो बहुत टीप टापका है परन्तु भीतरसे वह क्या हो रहे हैं यह देखनेकी बात है। एक ओर तो वह अन्य जातिके

भोगोंकी अपनी ओर घसीट कर अपने तुल्य बना रहे हैं । दूसरी ओर माता पिता और सगे सम्बन्धियोंकी कोसों दूर भगा रहे हैं । ठीक कस्तानी ठक्क पर अपना चाल चलन बना रहे हैं । जिन पिता माताने पैदा किया और पाला पोषा है उनका गुण एक बार भूल कर उनके विरुद्ध चलना अथवा उनको मूर्ख आदि कहना गृहस्थ जीवन की मर्यादाको सुखन करता है । अरण रखो कि जितनाही पराये आचार व्यवहारकी ओर दौड़ोगे उतनाही अपना आचार व्यवहार ढीला करोगे तथा उतनाही कष्ट तुम्हारा बढ़ेगा । एक हिन्दुजीवनही ऐसा है निम्नमें बहुत अल्पसे भी शान्ति पूर्वक निर्व्वाह होसकता है । हिन्दूही थोड़ेमें सन्तुष्ट और सब विपदोंका झेलनेके योग्य है ।- इस चालके बने रहनेहीसे अवतक हिन्दू धर्म रक्षित रहा और भागेकोभी रहेगा । परन्तु चाल चूकनेसे सदाके लिये भटकना और पड़ताना होगा ।

परलोक तत्व ।

पहले कहचुके हैं कि मृत्यु केवल जीवका दूसरा स्थान बदलना है और कुछ नहीं है । एक शरीरके छूटनेसे जीव कर्मानुसार अन्य शरीर पाता है । पुरुष जिसप्रकार चलते समय अगला पाव जमाकर पिछला हटाता है इसीप्रकार जीव भी नये शरीरमें जानेके लिये पुराना शरीर छोड़ता है । गीतामें खूब कहा है कि मानो पुराने वस्त्रकी त्याग कर नये धारण करता है ।

जीव और उसको आत्मा नहीं मरती मरता है शरीर । जब रोगकी पीड़ा असह्य होजाती है नाना प्रकारके दुःख शोकसे शरीर

जीर्ण होजाता है तब मृत्यु आकर उस कष्टको मिटाती है। ऐसा कष्ट काल उपस्थित हुए बिना मृत्यु नहीं दर्शन देती। मृत्युसे क्या डरते हो मृत्युही परम वस्तु है। शरीरका अस्तित्व काट वह जब देख नहीं सकती तो आप आकर उसे दूर धरती है। अन्त मृत्यु ईश्वरकी अधीन है। जिसने जन्म लिया है वह एक दिन मरता भी निश्चय है। यद्यपि मृत्युके साथ इस शरीरका नाश होजाता है, परन्तु जीवका अस्तित्व बना रहता है। जड़का नाश स्वाभाविक है इसीसे शरीरका नाश होता है। जीव और आत्मा चैतन्य है इसीसे उनका ध्वंस नहीं होता।

कुछ लोग कहते हैं कि मौतही अनर्थका मूल है यह न होती तो किसीको बुढ़ापा न आता मर आनन्दसे रहते। परन्तु जिस ईश्वरकी इच्छासे जीव जीवन और आत्मा आकर मिलते हैं उसीकी इच्छासे मृत्यु भी आती है। मृत्यु भी परम भङ्गलके लिये है। यह न होती तो लोगोंके शोक क्षेप दुःखका कहीं पार न रहता और मनुष्य आप अपना गला काटनेकी उद्यत होते अथवा स्वयं मनुष्य जीते मनुष्योंको भूमिमें दबा देनेकी चेष्टा करने। इस मृत्युहीकी ह्वासे संसार चलता है और उसके निदम भङ्ग नहीं होते हैं जो भावी सुखकी ओर ध्यान रखते हैं उनके लिये मौत परम प्यारी और उन्नतिकी सीढ़ी है। वह उनसे नहीं डरते। डरते वही हैं जो इस संसारके चणभङ्गुर सुखोंमें फँसकर शरीरका नाश कर रहे हैं। संसारमें फँसे लोग मनमाने सामान पालेसे कुछ सुखी होते हैं परन्तु विचारवान लोग ऐसे सुखीको परित्याग करके दुःखवाची सुख तलाश करते हैं। विषयी और विवेकीके सुखमें बड़ा भेद है। विषयीके सुखमें रोग शोक जरा मृत्यु आकर काट देते हैं। विवेकी लोग विषयसे निर्लिप्त रहकर समस्त कष्टोंसे परित्याग पाते हैं। जहां भोग है वहीं भय और रोग है। कोई केवल धन बटोरता है और केवल अपने शरीरको मजता है काल

अनुचित पान भोजन और अनुचित कार्योंमें लगा रहता है। इन सबहीमें उसे शोक तापका सामना करना पड़ता है। रूपया न होनेसे होनेको चिन्ता रहती है और होनेसे उसके धोरी चले जाना व्यवहारमें घाटा होनेका भय होता है। इससे स्पष्ट है, कि विषयासक्तिमें सुख नहीं है। इसीसे विवेकी लोग इन सुखोंमें मन नहीं लगाते और न कष्टको कष्ट मानते हैं।

मन्त्रा सुख घाटमोको सदा मिल सकता है। जो लोग सुखके समय दुःखकी यत्नशा और दुःखमें पड़ कर सुखका आनन्द लेते हैं, वही मन्त्रा सुखके अधिकारी है। किम सुखमें क्या अवनति या उन्नति है अथवा दुःखमें भी कैसे सुख उपभोग किया जा सकता है जब तक मनुष्य यह नहीं जान लेता तब तक उसे सम्यक ज्ञान नहीं होता। जो अवनतिका लेश भोग उन्नतिकी ओर गिरता है वही ज्ञानी है।

अवनति ठीक इसके विपरीत है। विषयासक्त पुरुष अवनतिके गडहमें गिरता है। यदि वह उस गडहकी तरफ चल पड़े तो उसकी खराबीका ठिकाना नहीं। वह ज्यों ज्यों आगे जाता है पापपद्ममें डूबता जाता है यहा तक कि फिर उसे उठनेकी शक्ति भी नहीं रहती। यही अवनति और उन्नतिको जरा खोल दिया जाता है। जो काग परिणाममें बुरे हैं जिनमें अतन्तोष और स्थानि उत्पन्न होती है वही सब अवनतिके हैं और जिन कामोंसे आत्मा प्रसन्न होती है तथा जिनका भावीफल शुभ हो वही उन्नतिके हैं। अस्तपथमें जी मरता है वह मृत्युकी भी अमृतधाममें ले जानेवाली समझता है। उसको मोत फूलभी जलती है। इसी प्रकार विषयासक्तको मृत्यु भीषण और भयङ्कर जान पड़ती है। यह विषय कामनाही मनुष्यको आखें रहने परेमी अन्धा बना देती है। नहीं तो सब प्रत्यक्ष देखते हैं कि मनुष्य इस ससारमें आकर कुछ दिन इधर उधर दौड़ धूप करता है। पीछे अचानक मौत उस

इस प्रकार दबोच लेती है जैसे बिल्ली चूहेको । इतना खुले तौर पर देखनेसे भी मनुष्यकी आंखें खुली नहीं रहतीं । वह फिरभी समझता है कि मैं तो बहुत दिन जीऊंगा । सदा विषय भोग करूंगा । परन्तु भूलो मत ! विषयभोग अनित्य है ! दुःखका मूल है ! अवलतिकी ओर स्नेजाने वाला है ।

विषयासक्तको मृत्युके समयका भय और कष्ट बहुत भारी होता है । एक तो वह उत्कट रोगकी यन्त्रणा भोगता है, फिर उसके जोसें नाना प्रकारके निराशाने भरे हुए विचार उठते हैं । जब तक उसका प्राण इस दशासे अटक रहा है वह विषयासक्तकी आलोचना करता है, कि हाय ! सारी उमर छोटे कामोंहीमें खोई । अब भीत प्राण लेती है । शरीर निश्चेज होरहा है मृत्युमें देर नहीं ! विषय विभव की पुत्र कन्या भाई बन्धु अब कौन माय दे सकता है । जिनके लिये इतना दष्ट पाया जिन चीजोंकी इतनी रक्षा की वह सब अब छूटती हैं । कोई ऐसी चीज साथ न ली, जो आगेकी साथी बनती ! क्या होगा !

परन्तु अच्छे लोगोंका सुख मरणकालमें भी कमलसा खिला हुआ होता है । उनको निर्मल कान्ति देखकर पापियोंका भी पाप दूर होता है और उनको मनमें अद्भुत उत्पन्न होती है । उसकी खुली आंखोंसे ऐसी ज्योति निकलती है, कि मानो इस संसारकी किसी चीजकी ओर ध्यान न करके वह अमृतलोककी तरफ ताक रही हैं । दोनों हाथ वज्रसूत्र पर ऐसे शोभायमान होते हैं, कि मानो हृदयमें रहनेवालेको पाकर गाढ़ आलिङ्गन कर रहे हैं । उस समय उसके अधः अङ्गका तेज उत्तम अङ्गकी ओर जाता है । धूँआकारमें ब्रह्मरन्ध्रसे निकल कर आकाशकी ओर जाता है । यही तेज जीवका जीवत्व है । लोहेकी एक शलाकाको तपानेसे जिस प्रकार अग्निका तेज लोहेके अंशोंमें प्रवेश कर जाता है वही प्रकार जीवभी शरीरमें जाकर सर्व शरीरमें विकाश पाता है । मनुष्यकी

मृत्युके साथ जब जीव अपना तेज समेट कर ऊपरको जाता है तब शरीरमें उष्णताका गुण नहीं रहता। जिस तेजसे शरीर चैतन्य था तब वह वैसा नहीं रहता।

प्रतिजन्ममें जीव मृत्युदशा लाभ करता है। यद्यपि सबकी मृत्यु समान नहीं होती मृत्युके यन्त्रणादायक होनेमें कुछ सन्देह नहीं। जीव शरीरको त्यागकर पहले जिस लोकमें जाता है उसका साधारण नाम परलोक है। सब जीव एक निर्दिष्ट लोकमें जाकर नम्रिखित होंगे ऐसा कोई कारण नहीं है। जिसकी जैसी धर्मता है वह वैसेही लोकमें जाता है। ससारमें जैसे कितनेही नगर गाव हैं परलोकमें भी वैसेही भिन्न भिन्न लोक हैं। मनुष्य अपने कर्मके अनुसार लोकमें जाकर फल भोग करता है।

प्रत्येक जन्ममें मनुष्य नये नये कर्म संचय करता है। मरनेके पीछे वह शरीरके कर्म संचय करके भूलोकमें भी आसक्तता है। ससारमें रहते समय मनुष्यकी जैसी प्रकृति थी, जैसे कर्म किये थे, उन्हीके अनुसार परलोकमें भी वह काम करता है। इससे आगे बात बारीक है गुरुमुखसे एकान्तमें सुनने योग्य है। तथापि जो कुछ कहने योग्य है वह अगले प्रबन्धमें कहते हैं।

मृत्युके पीछे क्या ?

जब जीते जी अपने जीवनके कामोंही में से बहुत बातें कि विषयमें मनुष्य कुछ नहीं निश्चय कर सकता तो मृत्युके पीछे उसको क्या दशा होगी इस बातका निश्चय करना तो बहुतही कठिन है। धर्म प्रवृत्ति और विवेक वलसेही जो कुछ जान सके उतनाही

मनुष्यके पारलौकिक ज्ञानका उपाय है। बड़ी चेष्टा और अथ वसावसे यह ज्ञान मनुष्यको प्राप्त होता है। अच्छे लोग मंत्र सुखीको छोड़कर इसे प्राप्त करनेकी चेष्टा करते हैं। मनुष्य शरीर ऐसा है कि चेष्टा करनेसे उसे यह ज्ञान मिल सकता है। परन्तु इतर प्राणियोंको वह सब ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता इसीसे मनुष्य शरीर उनसे बहुत अष्ट है। इसीसे महात्माओंने उपदेश किया है कि मनुष्य जीवनका आदर करो क्योंकि उन्नति और ज्ञानका पथ केवल इसी जीवमें मिलता है। जब हमारा इतना बड़ा अधिकार है और फिरभी हम अपनी उन्नतिका पथ तलाश न कर सकें तो हमारे समान मन्दभाग्य और कौन हो सकता है।

जीवकी मृत्यु उसका नया शरीर या सूक्ष्म शरीर धारण करना है। लोग अपने किसी कुटुम्बकी मृत्यु देखकर जिस प्रकार विलाप करते हैं उसी प्रकार मुक्तात्माकी अस्थितिके स्थानमें आनन्द फैल जाता है। जिस प्रकार मनुष्यके स्थूल शरीरमें रहनेके समय उसके स्थूल देहधारी वन्धु बान्धव उसे घेर रहे हैं और उसके शरीरकी रक्षाकी चेष्टा करते हैं उसी प्रकार शरीरसे प्राण त्याग होनेके समय मनुष्यके सूक्ष्मदेहधारी वन्धु बान्धवभी उसे आकर घेर रहे हैं और यह बात देखते हैं कि कब उसका प्राणवायु निकले और हम उसे साथ लेकर जावें। जब उस जीवकी देहरूपी पिच्छरसे मुक्ति होता है तो उनकी बड़ा आनन्द होता है। मरते समय कितनेही मनुष्य मस्तिष्ककी उत्तेजना बढ़ जाने पर अपने मरे हुए कुटुम्बोंके नाम लेकर पुकारते हैं। इसका क्या कारण? वैद्य डाक्टर ससम्भत हैं कि ज्वरकी तेजीसे मस्तिष्कमें बहुत गर्मी आ जाती है इसीसे मनुष्यका भाव विकृत हो जाता है। परन्तु देखना चाहिये कि जब उसका ध्यान ऐसे लोगोंको तरफ लग जाता है जो इस संसारमें नहीं हैं तो स्पष्ट ज्ञान पड़ता है कि वह मुक्तात्मा लोगोंका दर्शन करता है तथा उनकी बातें सुनता है। इसीसे वह उनके नाम

लेकर पुकारभी उठता है। इसमें हमें स्पष्ट गिज्ञा मिलती है कि मृत्यु होनेसे मनुष्यका बाहिरा शरीर नष्ट हो जाता है परन्तु उनका अस्तित्व नहीं मिटता। जीव अपने देहके सदृश्यही जो सूक्ष्मदेह धारण करता है उसे हम देख नहीं सकते हैं। परन्तु यदि किसी उपायसे हम अपने मनको सूक्ष्म कर सकें तो सुखात्माओंका दर्शनभी कर सकते हैं। तथा उनसे बात चीतभी कर सकते हैं। विकारमें मानसिक भाव एक प्रकारसे सूक्ष्मत्वको प्राप्त हो जाता है इसीसे विकारी रोगी अपने पास खड़े सुखात्माओंको देख सकता है। मूर्च्छागत स्त्रियाँ भी कभी कभी ऐसी बातें कहती हैं जो उनकी समझ और शक्तिसे बाहिर है। स्वप्नमें आदमी सुखात्माओंको देखता है।

कठिन समय पड़ने पर अथवा कठिन पीडासे घबड़ा कर मनुष्य सब उपायोंको भूलकर इश्वरकी ओर ध्यान लगाता है। उस समय उसके मनकी वृत्तिमें एक आश्चर्य घमटा आ जाती है। बहुधा जब लोग भगवानके मन्दिरके सामने अथवा देवी देवताओंके म्यानोंमें लाकर धरना देते हैं और मनको एकाग्र करके उसीका स्मरण करते हैं तो अचेतन अवस्थामें उनको कभी कभी अपने रोग या दुखकी दवा मिल जाती है। कभी कभी अच्छे हो जाते हैं और कभी कभी यह भी मालूम हो जाता है कि उनका अब कुछ उपाय नहीं। ऐसी अवस्थामें कभी कभी उनको ऐसा भी मालूम होता है कि कोई सुखात्मा आकर उनकी दवा दिला रहा है अथवा उसके दुख दूर होनेका उपाय बता रहा है। इससे भी स्पष्ट है कि मरनेके पीछे मनुष्यका अस्तित्व लोप नहीं होता।

जब तक मनुष्य बाहिरा इन्द्रियाँ लकर बाहिरा जगत्में फिरता है तब तक उसे केवल बाहिरा चीजोंकी ज्ञान होता है। परन्तु अन्तरा इन्द्रियोंको लेकर अन्तरा जगत्में फिरता है तो उसकी अन्तर्गति बहुत बढ़ जाते हैं। तब वह इस लोककी

रङ्ग कर परलोककी कितनीही बातें सीखता है। इमके लिये हिन्दू महर्षियोंने योग निकाला है। योगशक्ति ऊँ ऊँ साधकके गरीरमें बढ़ती है त्यों त्यों ज्ञानकी हडि होती है। अन्तमें हृदयके दिव्य नेत्र खुल जाते हैं। उस समय मनुष्यकी बड़ी सुखकी दशा होती है। संसारके सुखोंसे उस सुखकी कुछ तुलना नहीं हो सकती।

शरीर कूटने परभी जीवके कर्म गेय नहीं होते। जीव कर्मवग प्रथिवी या अन्य लोकोंमें जाकर पिछले कर्मोंका फल भोगता है और नये कामों मंचय करता है। जब उसका कर्मवन्धन कूट जाता है तो परब्रह्ममें जाकर नीन हो जाता है, यही आत्माका सभाव-सिद्ध गुण है। यहभी कहा जा चुका है कि भले और बुरे कर्मोंके अनुसार मनुष्यकी दशा बदलती रहती है। इस भले और बुरेईके कारण मृत्युके समय जीवको दशा बदलती है। यह फिर मनुष्य होता है, कौट पतङ्ग और नीच प्राणियोंके गरीरमें जला जावे अथवा कोई देवभाव धारण करे।

जीव शरीरकी आलोचना करनेसे देखा जाता है कि सामान्य कौट पतङ्गसे पक्षी बड़े और बलिष्ठ हैं। मनुष्य चीपायोसे छोटे होने परभी बुद्धिवन्त और शरीरकी बनावटके बलमें सबसे उत्तम है। शरीरमें हाथी बहुत बड़ा होता है तथापि दुर्द्धमें मनुष्य बड़ा है। इसीमें बुद्धिबलकी श्रेष्ठताका अनुमान करना चाहिये। सहज ज्ञान सब जीवोंमें है पर विवेक ज्ञान मनुष्यहीमें है। यह ज्ञान विवेक शक्ति कितनीही बढ़ सकती है। ज्ञानका अन्त नहीं। सहज ज्ञानकी अपेक्षा विवेकबुद्धिमें ही मनुष्य अधिक काम लेता है। संसारके काम अधूरे छोड़ जानेसे मनुष्य फिर वन्धनमें आता है क्योंकि मरते समय उनको वालना उनके चित्तमें रह जाती है।

शास्त्रोंमें लिखा है कि वासनाकी समाप्ति न होनेसे मनुष्य फिर जन्म लेता है। अकालमृत्यु, मर्मदन्धना, मृत्यु, समयका कष्टभी

जीवके पूर्व वुरे कामोंका बदलाही है, परन्तु नये कर्म सचय करनेको फिर जन्म होही जाता है। वासना बनी रहनेसे जीवको फिर भूमि देखना पडती है। केवल मनुष्य देखही नहीं नीच योनियोंमें जन्म लेना पडता है। जो लोग इस जन्मके उपयुक्त कार्य न करकेही मर जाते हैं वह ऊचे लोकमें कैसे जावेंगे ? मोटो सीटो चटकरही ऊपर जाना होगा। बड़ाली 'साधु' राम कृष्ण परमहंस जीका विचार इस विषयमें यों है,—

“कच्ची हाडीको तोडकर कुम्हार फिर हाडी बनासकता है परन्तु आगमें तपाईं पक्की हाडी टूटनेसे कुम्हार उसका कुछ नही करसकता। अज्ञान अवस्थामें मरनेसे फिर जन्म होता है परन्तु ज्ञान होकर मरनेमें फिर जन्म नहीं होता।” ज्योतिष शास्त्रभी इस विषयमें खूब बतता है कि पहले जन्ममें मनुष्य क्या था और दूसरेमें क्या होगा। मनुष्य यह सब न जानकरही सन्देहमें रहता और अथवा पथमें घुमता है अच्छे ज्योतिषी घोर नास्तिकोंकी नास्तिकताको भी तोडकर जीवनका उन्नत पथ दिखा सकते हैं।

एक मनुष्यको वायु रोग हुआ। घटना कोई दम बारह सालकी कलकत्तेकी है। रोगीके कहनेमेंही पहले यह उसके मामाके यहा भेजा गया। वहा उसका इलाज हुआ पर फायदा कुछ न हुआ। तब वह कलकत्तेमें विख्यात वैद्य गङ्गाप्रसाद सेनके पास लाया गया। वैद्यजीने उसके निचे कुछ तेल और एक टवा दी। दो दिन उसको टवा दी गई। तीसरे दिन यह तेल श्रीर देवाके नामसे चिटने लगा। कहने लगा कि इससे फायदा नही नुकसान होता है। तब उसे बहुत कह सुनकर होमियोपेथी इलाजके लिये राजी किया गया। टवा दी जाने लगी। पर चार दिन पीछे इस दवासेभी उनमें नाराजी दिखाई। कहाकि इससेही हानि होती है। पूछा क्या हानि होती है ? उत्तर दिया कि पहले भूख न थी अब भूख जाती है, पहले निद्रा न होती थी

अवनिद्रा होती है । पछने आनन्द न था अब आनन्द होता है । इससे मेरी हानि होती है । मुझे ऐसी दवा दी कि जल्द मर जाऊँ । अब उसने पूछा कि तुम्हें मरना क्यों पसन्द है तो उत्तर दिया कि हमारा सब कुछ लोगोंने लूट लिया है कुटम्बका पालन कैसे करेंगे ? ऐसी अवस्थामें मरनाही भला । सब लोगोंने ममभा कि वह पागल है ।

फिर वह कहने लगा कि मुझे घर भेज दो । वहाँ पुत्र कन्याको देखूंगा कामकाज सहालूंगा । उसका इतना आग्रह देखकर उसे उसके घर भेजा गया । परन्तु वहाँ जाकर वह एकदम आत्महत्या करनेकी चेष्टा करने लगा । दवा खाना बन्द कर दी । जब उसकी यह दशा देखी तो कलकत्तेके दो नामी ज्योतिषियोंको उसकी जन्मपत्री दिखाई गई । ज्योतिषियोंने कहा कि तीन दिनमें गणना करके कहेंगे । बीमारके कुटम्बियोंने सुना कि कलकत्तेमें काशीके भी एक नामी ज्योतिषी आये हुए है । उनका नाम देवदत्त था । एक हिन्दुस्थानी रईसके साथ उक्त बीमारके कुटम्बी देवदत्त जीके पास आये । दोपहरके दोबजेला समय था । ज्योतिषीने कहा पत्नी कल सवेरे आओगे तो देखेंगे । यदि सवेरे आना न हो तो प्रश्न करो उसका उत्तर अभी देंगे ।

परिणत जीकी यह बात सुनकर उससे यह प्रश्न किया गया,— “हमारा एक कुटम्ब पागल होगया है । उसके भाग्यका भावी फल जानना चाहते हैं ?”

परिणत जीने उनसे गौके बीचके चार अङ्ग कड़वाये और उनसे जन्म कुण्डली प्रस्तुत की । फिर कहा कि तुम्हारे पास कुण्डली तो हैही मिलाकर देखो जहाँने जो कुण्डली बना दी है यह और वह मिलती है या नहीं । बीमारके कुटम्बने उसे मिलाकर देखा तो दोनों ठीक मिल गईं ।

तब ज्योतिषी जीने उस बीमारके विषयमें यह कहा,— “कोई

इ मास जुण एक जर्मचारीसे उनको कुछ नोकझोंक हुआ। उससे उसका मन्त्रिष्क गर्म होगया। पीछे उसे मन्देह होने लगा कि मानो उसके भोजनमें विष मिलाकर कोई उसे मार डालनेकी चेष्टा कर रहा है। पीछे गाँवके लोगोंने उनका अविश्वास हुआ अन्तमें घरके लोगों पर भी।^१ उसके जीमें यही बैठकर कि अब यहाँ रहेंगे तो निश्चय प्राण जादेगा।^२ इन्हींसे वह सकान छोड़कर आठ फीस दूर किसी खजनके यहाँ रहने लगा।^३ वहाँ भी अविश्वास हुआ तो कनकते आया। वहाँ भी वही दशा हुई। वहाँसे अब वह अपने घर है। परं बड़ी विपट दिखाई देती है। पहले उसने कङ्कड़ार आत्महत्याकी चेष्टा की पर घरके लोगोंने बचा लिया। अब आत्महत्या किया चोँहता है। विसम्ब नहीं। और आप लोग यह बतावे कि जो बातें मैंने कही वह मिलती है या नहीं।

बीमारके कुटम्ब 'ज्योतिषीकी बातें' सुनकर अवाक रह गये। क्योंकि उसकी बातोंका एक एक पक्ष सच्चा था। मानो ज्योतिषी सब कुछ अपनी आन्तोंसे देखता था। उसने लोगोंकी विश्वास भी न था कि 'ज्योतिषी' मगना करके यज्ञातक बतासकता है। अन्तमें कुटम्बोंने कहा, कि आपकी 'बातका' एक एक वर्ण ठीक है परन्तु क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे वह आत्महत्या न करे।

ज्योतिषीने कुछ देर कुण्डली पर कुछ ध्यान देकर कहा कि बुध^४ इमे मनुष्यका बहुतही विरोधी है। कोई यह ऐसा नष्ट प्रियका उसे बतलाओ। पागल अच्छा होसकता है परन्तु वह पोषका पागल सद्-ने अच्छा नहीं होसकता। और अक्षय्यता होम कराओ, गायत कुछ लाभ होजावे। यह मनुष्य चढ़ाही अभागा है। सब कुछ उसमें प्रतिकूल है। शुभकार्य करनेमें गलतपणकी अकुरत पडती है, अब कष्टपक्ष है उसमें क्या अच्छा दिन मिलेगा। और इस चन्द्रयन्त्रसेही एक दिन स्थिर करदेंगे है उसमें पूजा होम होजागा चाहिये। ज्योतिषीने औरभी कुछ

कासकी बातें कहीं । उसने उस मनुष्यके कुटुम्बकी बातें माता और मन्तानकी बातें सब थीं । यह बातें सब ठीक थीं ।

ज्योतिषीजीसे पूछा गया कि उन आदमीकी वहांसे अन्यत्र लेजाना चाहिये या नहीं ? ज्योतिषीने कहा कि खटेणहींमें उसकी मृत्यु निश्ची है । इससे उसका और कहीं लेजाना ठीक न होगा । क्योंकि उससे मङ्गल नहीं अमङ्गलहीकी सम्भावना है । अबतक उसके कुटुम्बके लोग रक्षा कर रहे हैं ; इसीसे वह बचा है परन्तु नियत दिनको कोई भी रक्षा न कर सकेगा ।

उन वीमारका वह कुटुम्बी जब चलने लगा तो ज्योतिषीने कहा कि आपने दूसरेकी बात तो बहुत पृच्छी पर अपनी कुछ न पूछी । उसने कहा कि आप एक मनुष्यके मुखसे एक दिनमें एकही प्रश्न सुन कर उत्तर देते हैं उन दिन वह मनुष्य दूसरा प्रश्न नहीं करसकता इसीसे मैं चुपरहा । ज्योतिषीजीने कहा कि बात ठीक है । एक प्रश्न करना होता है । परन्तु आपके एकही प्रश्नके उत्तरमें आपकी बातोंका भी तो उत्तर होसकता । मैंने इस विषयमें आपका सम्बन्ध भी जान लिया है । यह कहकर ज्योतिषीने उस कुटुम्बका हाल भी कहना आरम्भ किया । ज्योतिषी जो बोलता था उसमें जरा फर्क न था । अन्तमें ज्योतिषीजीने जो उपदेश किया उससे उस मनुष्यको फल भी हुआ ।

तब वह कुटुम्ब कलकत्तेके ऊपर कहे दो ज्योतिषियोंके पास गया । उनसे भी यही उत्तर मिला कि वीमारकी दशा अच्छी नहीं है । मौत उसके सिर पर मण्डला रही है । इसके सिवा और बातेंभी कलकत्तेवाले ज्योतिषियोंसे पूछी गईं परन्तु वह कुछ बता न सके ।

परन्तु काशीके देवदत्त जीने वीमारकी मृत्युका समय आदि सब बातें भी ठीक ठीक बता दीं । कलकत्तेके पण्डित काशीके पण्डित जीके ऐसी शक्ति सुनकर बड़े आश्चर्यमें आये । उन्होंने कहा कि जब ऐसा ज्योतिषी गणना करचुका है तो अब हम क्या करेंगे ?

कलकत्तेके ज्योतिषीजी काशीके उक्त ज्योतिषीसे मिलने पाये । परीक्षाके लिये एक आदमीके विषयमें प्रश्न हुआ । उसकी जन्म-पत्रो कलकत्तेके पण्डित जी ने ली और काशीवाले बिना देखेही उसकी सब बातें कहने लगे । सब बातें मिलती देख कर कलकत्तेके ज्योतिषी जी को बड़ा विस्मय हुआ । काशीके ज्योतिषी जी ने कलकत्तेके ज्योतिषीको बहुतसे ऐसे श्लोक लिखवाये जिनसे गणना करनेमें भविष्यमें कलकत्तियां ज्योतिषीजीको बड़ा उपकार मिला ।

यह जिस बङ्गाली बाबूके भाग्यकी गणना काशीजीके ज्योतिषी जी ने की थी उसका परिणाम भी सुनिये । ज्योतिषी जी ने जो दिन बता दिया था उसी दिन नवग्रहका होम समाप्त करा दिया गया । परन्तु मन्वत्-१८४२ की चैत्र कृष्ण दशमी की आधी रात को वह मनुष्य अपने घरके लोगोंसे खूब छिप कर निकल खड़ा हुआ । किसीको उसके उठ जानेकी खबर न हुई । पीछे पासो लगाकर मर गया । अपनी माताका वह थकेलाही पुत्र था । पिता बाल्यकालहीमें मर गया था । कई बालक मड़के मड़कियां लीं गये । ३६ वर्षकी उमरमें प्राण दिया । यह ज्ञानवश शीघ्र इतना भ्रमान्ध हुआ कि नीतके बिना उसका निन्दार न हुआ । पण्डित देवदत्त जीने जो कहा था सब सत्य हुआ । कृष्णपक्षहोम उसकी मृत्यु होगी यह बात ज्योतिषीजीने अच्छीतरह जान ली थी । उसीसे जल्दी करके उहीने नवग्रहका होम भी उसी पक्षमें कराया था । कर्मफलका भोग अखण्डनोय है । ज्योतिषी जीने यह बात भलीभांति स्पष्ट कर दी ।

जब मनुष्यकी उन्नति उसके कामों पर है तो हरिक कर्म इस रूपसे होना चाहिये जिसके उन्नतिका मार्ग लाभ हो । जहां उन्नति न होगी वहां न हीमा । अवनति, दुःखमें पड़ना होगा । । । द्वारा कथित पथ पर चलनाही

उप संहार ।

धर्म शान्ति सुखका आकर है । जगत्में धर्मसेही पाप पुण्यका भेदाभेद जान पड़ता है, धर्म न होता तो यह संसार न जाने कैसा भयानक रूप धारण करता धर्मको मधुरता लाभ करकेही पापी पापके बोझने हलका होता है पुण्यका अमृत मागरमें गीते लगाता है । पूर्वकालमें मत्स्यधर्मानुरक्त मद्दर्पिगण भारतवर्षमें जो धर्मकी उन्नति साधन करगये हैं वह आजभी धर्म जगत्में सबके शिर पर विराजती है भारत यद्यपि अपना सब अधिकार खो बैठा है तथापि उसका अधिकार सदा वैसाही बना रहेंगा । काल सबको उलट पलट कर सकता है परन्तु जिस विशुद्ध सत्य अकृतिमभाव पर आर्यधर्मकी जड़ टूट है, वह कभी विनष्ट नहीं होसकता । काल असत्यको ही उलट पलट कर सकता है सत्यकी सीमा तक वह जाही नहीं सकता ।

भारतवर्षका अब संपूर्ण सुखका दिन नहीं है उसकी वह स्वाधीनता अब नहीं है । मादृहीन बालकका जीना जैसा कष्ट दायक होता है निःसहाय माता वैसेही बालकका ठीक ठीक पालन करनेमें असमर्थ होती है । हमलोग यद्यपि अपनी उसी माताकी गोदमें हैं तथा माता स्वाधीन नहीं है वह जैसी सहाय हीन अवस्थामें पड़ गई है उससे सन्तानगणके कल्याणकी आशा बहुतही कम रखना चाहिये । जो लोग मादृभक्ति-परायण हैं, माताके हितसाधनके लिये टूट प्रतिज्ञ हैं, सत्यनिष्ठ कुलाचार पालनमें तत्पर हैं ऐसीही सन्तान अपनी भारतवर्षरूपी माताके दुःखको दूर कर सकती हैं ।

जो लोग जातीय भावको रक्षा करके समाजके नेता होसकते हैं उनसे जितना कल्याण देशका हो सकता है, औरोंसे उतना नहीं

होसकता । वहाँ जातीय भावका अभाव है 'वहीं नानाप्रकारके समझाने आकर उपस्थित होते हैं स्वजातीय भावों से स्वजाति मानोंके हृदयमें ऐसा आनन्द होता है विजातीय भाव वैसाही उनके हृदयमें असंतोष उत्पन्न करता है । आजकल जैसा समय आगया है उससे जातीय भावकी रक्षा रखना बहुतही कठिन हो गया है । परन्तु अब तक इस भावकी रक्षा ठीक ठीक न होगी तब तक किसी प्रकारकी शुभकामना करनाभी व्यर्थही है ।

भारतवर्षमें जिस समय सुमनमानेने बड़ा अत्याचार किया था उसके शासन हिन्दुओंने बड़ीही यत्नशाली भोगी थी परन्तु उस समय भारतवर्ष विचलित नहीं हुआ । आज यिहा बुद्धि सम्पन्न अंगरेज जातिका शासन भारतवर्षमें जारी है इससे भारतवर्षकी दशा अनानक बुरी घण्टा गई । यदि ध्यानमें देखा जावे तो दीप धपताही है । क्योंकि सुमनमाने समयमें हमें अपने धर्मकी बड़ी छठ थी । अब पराई मकल पर भरते हैं । इस समय जो लोग इस पर आश्रय करते हैं उनके आचार व्यवहार पर लुब्ध होकर उन्हींको नकल कर रहे हैं । इस नकलमें भी उन्हीं दीप दहन कर रहे और गुण त्याग रहे हैं । इसीसे अपनी धर्मसे भ्रष्ट हो गई हैं और अपने कर्मकाण्ड आदि सबमें कामजोरी आती जाती है । हिन्दुधर्ममें विजातीय भाव पुरता जाता है । यद्यपि कि कहीं तो इसके नीचे हिन्दुधर्म दबो गया है, किहीं एकदम से खनाब दिखाया जाता है और कहीं जोरें उपद्रव फैला गया है ।

असली हिन्दुधर्म जो हमारे बड़े आदरकी योग्य है, जिससे हिन्दुसमाजका सुख उत्पन्न होता है, निमकी छाया पानेमें ही अनुमानन्द आता है वह धारा हिन्दुधर्म इस समय नुकीला खिल बन रहा है । इसके साकार और निराकार उपासकोंमें इतना भेद होमया है कि एक दूसरेकी मकल और एक दूसरेकी

छपासना पहचानना कठिन हो रहा है। इस समय भारतवर्ष दिशप कर पञ्चाव आदिके बहुत स्थानोंमें ऐसी दशा हो गई कि हिन्दू सन्तान अपना धर्म एकदम खो बैठे बिना सुखसे न बैठेगी। इस समय अधर्मही भारतवर्षको धर्म होनेका धोखा दे रहा है। सब धीजोंकी शकल पलट गई है। मन्दिरों तीर्थस्थानोंमें बड़ बाले होने लगे हैं कि साधु सज्जनोंको उनसे भय होता है। हां दुष्कर्मियोंके लिये वहां खुला द्वार होने लगा। धर्म एक प्रकारकी धोखावाजी होता चला। असली धर्म अंधेरमें दबने लगा। आज कल धर्मकी दुहाई देकर भारतवर्षमें कितनेही आदमी अधर्मके काम कर रहे हैं। हिन्दुओंके उज्ज्वल मुख पर उनके कामोंमें खूब स्याही फिर रही है।

हिन्दूधर्म कभी नीच भावका पोशक नहीं है। जहां नीचाशयता है समझ लो कि वहां बच्चोंका आडम्बर है असली हिन्दुधर्म वहां नहीं है। कितने हजार वर्ष बीत गये युगों पर युग बीत गये कोई ऐसा धर्म न निकला जिसने हिन्दूधर्मकी प्रखरा ज्योतिको मलिन किया हो। परन्तु हाय ! हममें कुछ ऐसे लोग उत्पन्न हो गये हैं जो बाप दादाके धर्मको गालियां देकर कुछ नये मनमाने नियम ताराश कर एक नया उपधर्म तय्यार करते हैं। परन्तु उसमेंभी सबकी एक राय नहीं। उसमें अपनी अपनी राय चलानाही सबको पसन्द है। इसीसे हिन्दूधर्मसे भक्तियुद्धा दिन पर दिन कम होरही है। हिन्दू अपने वर्तमान अनाचारोंसे स्वयं अपने लिये घोर विपद् उपस्थित कर रहे हैं। विदेशीय भिन्नधर्मी लोगोंका नाना देशोंसे आना जाना आजकल भारतवर्षमें बहुत सहज हो गया है। उनको देखो तो उनका जातीय भाव अच्छी तरह दिखाई देता है परन्तु भारतसन्तान अपना भाव आचार व्यवहार स्वयं खो रही है। जहां धर्म कमजोर होगा वहां उपधर्मका जोर कहीं न होगा।

सत्कारभरकी धर्म सिद्धान्तवाले भारतवासी पंगति दर्शकी नकल पर मरें यह क्या काम दुःखकी बात है ? धर्म सन्तान बनने खजानीकी भूनकर पराये द्वार पर भिन्ना मांगने जावे यह क्या काम मनीवेदनाकी बात है ? हिन्दूसन्तान । तुम्हें धर्म विषयमें किससे क्या सीखना है ? तुम हिन्दुकुलमें उत्पन्न हुए यदि तुम्हारा आचार व्यवहार तुम्हारे पास रहता तो कैसी बेखोशी तुम्हारी आभा होती । 'पराये आचार' व्यवहारमें मिलनेसे क्या तुम्हारा गौरव रहेगा ? तुम्हारे वेदेशिक भावसे समाजमें तुम्हारी दूरी होती है तथा कोमल चित्त वालोंके मन डोवाडोंमें होती है । मत खींचो अपनी जातिकुल मत खींचो । तथा 'देस धर्म' धर्मने साथ मत बिनाडो । क्योंकि सब लोग तुम्हारी संसार संसार पर कभी न चलेगा । तुम सब धर्मने मटक जाओगे । धर्म तुम जानते नहीं कि तुम्हारे जैसे एक आध नहीं देस बीसके बिहकानेसभी हिन्दु सन्तान बहक जाते तो क्या अब तक हिन्दूधर्म दिखाई देता ? अपनी जाति तुम्हारे तुम खेव कोककनी करते हो । नहीं तो देखो कि तुम्हारे बड़े धर्मप्रेम आचार व्यवहार नीति यदि सब जहरी चीजें तुम्हारे लिये बहुत उत्तम प्रकारसे तैयार करगये हैं । किसी किसी चीज की नहीं है ।

विकासदर्शी योगियों, बनों जङ्गलोंमें कुटीर बनाकर संसारके माया मोहको खात मारकर ईश्वरका ध्यान करनेवाले ऋषि मुनियों की सन्तान, ऊपरी चमक तथा दुनियाके खेदोंमें लिप्त रहनेवाली जातिके लोगोंके धर्म और आचार व्यवहार पर लड़ू हो, समयको विचित्र गति इससे भलिभाति जानी जाती है । जिन लोगोंने इस समय भी विदेशी और विधर्मी होकर धर्मकी खोज की है उन्होंने यही कहा है कि धर्मभूमि, आर्यभूमिही है, धर्म सीखना हो तो उसी भूमिमें जाकर सीखो और प्राचीन कर्हर्षिगणके उपदेश पर चलो । संसारमें जो लोग मनुष्य जीवनका कर्तव्य तक न समझ

सकते हों उनसे क्या कोई धर्म सीख सकता ? जो लोग भोग और सुखोंकोही जीवनका मुख्य कार्य समझते हैं, उनके पास धर्म क्यों फटकेगा ?

बहुतोंका खयाल है गृही होकर धर्म पालन नहीं करसकता यह भाव भी वैसाही खराब है जैसा पराये धर्मके भाव ग्रहण करना । घरमेंही आदमी जन्म लेता है, वहीं पलता है और बढ़ता है । वहीं उसके ज्ञान और बुद्धि बलकी बढ़ती होती है इन सब बातोंसे क्या यह साफ विदित नहीं होता है कि वह घरही हमारे लिये सबप्रकार मङ्गलकारी, और सुखका आकर है जिसमें हमने जन्मग्रहण किया है । संसारमें रहनेसे मनुष्यको एक न एक प्रकार का अशुच्य लेनाही पड़ेगा । इसीसे तुम्हारा नाम गृही वा आश्रमी हुआ है । शरीरमें बहुत पीड़ाएं उत्पन्न होजानेसे जिसप्रकार वह शरीर दुःखदायी होजाता है, उसीप्रकार यदि कुटुम्बके लोग तरङ्ग तरङ्गके क्रोध खड़े करदें तो घर भी दुःखका मूल होजाता है । परन्तु जिस आश्रममें रहकर तुम्हारे शरीर और मनका बल दिन-प्र-दिन बढ़े, धर्म पथमें तुम्हें दृढ़तासे लेजावे ऐसे आश्रमसे तुम क्यों अपसन्न होगे ? यदि तुम अपना धर्म बल ठीक रखके ईश्वरकी ओर ध्यान लगाओगे तो तुम संसारमत्तका सुख-क्यों न भोग सकोगे ? और यदि संसारमें रहकर तुम्हें सदा अशुच्य पथ पर जानाही प्रिय हो, और खराब बातोंकी तरफ तुम्हारी रुचि होतो, गहन बगमें छोड़ आने पर भी तुम क्या सुधर सकते हो ? तुम्हारे जैसे काम-हींगे वैसाही फल तो तुम्हें सर्वज्ञ मिलेगा । सो तुम अच्छी शिक्षा लेकर धर्म पर दृढ़ रहो फिर जहां रहोगे, अच्छेही रहोगे । जबतक धर्मके तत्वकी ओर ध्यान न दोगे तबतक संसारके अथवा कामोंमें लिस होगे । ईश्वरके राज्यमें रहकर जहां तुम्हारे आत्मज्ञानकी उन्नति होगी वहीं सुख मिलेगा ।

मनुष्य उच्च उदारताके बन्से महत् धर्मभाव हृदयमें धारण कर सकते हैं, तुम संसारके कौड़े होकर यदि केवल मौखिकतर्कके बलसे उसे लाभ करनेकी चेष्टा करते हो, अपने कर्त्तव्य कार्यको धीरे दृष्टि नहीं करते हो, निश्चय तुम्हें घोर अन्धकारमें पड़कर विषम यन्त्रणा भोग करना पड़ेगी । तुम्हारा उपदेश तुम्हारा तर्क जब तक धर्मधर्मके मूल विषयको लेकर न हीगा तब तक तुम और जो तुम्हारी बात पर विश्वास करते हैं वह कभी ठीक मार्ग पर नहीं जा सकते । तुम औक्तिकताके कामोंमें धर्मका बंधना करके जितनेही इधर उधर घूमोगे उतनेही कोसूझके बल बनेंगे जावोगे । तुम यदि सत्परामर्श पर चलना चाहते हो तो चाहे औक्तिकताके अनुवर्ती होकर बाह्यी कामोंमें लिप्त रहो चाहे बाह्यी कामोंको एकदम परित्याग करके आत्माके निगूढ तत्त्वमें मन लगाओ । तुम पराई नकल पर मरते हो पराये धर्मकी नकल पर अपने निधे एक नया धर्म गठते हो तुम्हारा धर्मभाव कैसे प्रस्फुटित होगा ? तुम जो स्वदेशके भ्रमद्वारा दूर होनेके भरोसे पर अपने मनसे धर्म तराजते हो एक बार यह तो विचारो कि इसका परिणाम क्या होगा ? अपने देशके जल वायुको पहचानो । तुम्हारे बड़ेने देश काल पात्र समझ कर अपने देशकी नौ छवि की थी । वैसी धीरे कहीं नहीं हुई । जब तक यह भारतवर्ष अपने आदिष्ट आचार व्यवहार और धर्मसंगत नियमोंको अनुमोदन करके चलता रहा तब तक इस देशकी उन्नतिके सिवाय भवति नहीं हुई । सबसे स्वेच्छाचारिता फैली है तभीसे यहाकी भवति आरम्भ हुई । अब इस भवतिकी ओत किसी किसी स्वार्थमें ऐसा प्रवृत्त होगया है कि उसके प्रतिकूल विहित पथ पर चलना नितान्त कष्टकर होगया है परन्तु ऐसी दुर्दशामेंभी जहां जहां पूर्ण नियम पद्धति बनी हुई है वहांका आचार व्यवहार देख कर मनमें स्वर्गीय आनन्द होता है । अतएव तुम यदि भारतवर्षके

सूक्ष्मदर्शी मनीषि लोगोंके चलाये आचार व्यवहारकी उपकारिता देखना चाहते होते। उनके अनुमोदित मृपथ पर चलो। अभ्यास होनेसे उनके-महत्तभावको समझ सकोगे। यदि धर्ममें प्रकृत सुखशान्ति लाभ करनेका कोई विषय जगतमें है तो वह सिवाय आर्यधर्मके और किसीमें नहीं है। हाय हाय ! हिन्दू होकर अपने बड़ोंकी बड़ाई करनेकी जगह उनकी उज्ज्वल कौर्त्ति पर म्याहीका पोता फेरा जाता है यह कैसी दुःखकी बात है। तो क्या यही समझ लें कि विषय पर चलनेकी हिन्दुधर्ममें बीमारो फैल गई ? क्या अब इस दोषसे बड़ोंकी बड़ाई धूलमें मिलती जायगी और गुणियोंकी गुणकी लघुता होती जायगी ?

सावधान अपने धर्मके नियमानुसार न चलनेसे कभी मनुष्यकी उन्नति नहीं हो सकती। अच्छे पथ पर चलना हिन्दूधर्मही सिखाता है इसीलिये अपना धर्म पालन करनेके लिये अपने स्वजातियोंको आह्वान करते हैं इसीसे समाजकी दुर्नीति दूर करनेके लिये बार बार अनुरोध करते हैं इसीलिये हिन्दूधर्मके मूलतत्त्वके प्रकाश करनेमें यथामाध्य चेष्टाकी है इसीलिये जातितत्व परलोक-तत्व आदिकी चर्चा की गई है। भगवान् कृष्णचन्द्रके निकट यही प्रार्थना है कि इस पुस्तकके पढ़नेसे हिन्दुओंके हृदयमें अपने धर्मकी विमल ज्योतिप्रविष्ट हो, मोहान्धकार कूट जाय, हिन्दू धर्म पर हिन्दुओंका दृढ़ विश्वास हो और ईश्वरके अनन्त मंगल भावसे प्रसन्नका अन्तर पूर्ण हो।

धर्मका अपमान ।

कुम्हारके चाककी भांति समय फिरता है। कविने खूब कहा है, "सब दिन नहीं बराबर जात।" महाराज युधिष्ठिरकी यज्ञके समय हिन्दुओंका जो बल था तथा हिन्दुधर्मका जो प्रभाव था, महाभारतके होनेके पश्चात्, वह दृश्य न थी। उक्त यज्ञके समय पाण्डवोंने भुजबलसे, पृथिवीके, समस्त नरेशोंको जीत कर, महाराज युधिष्ठिरके साम्राज्यका अधीन बना दिया था। चारों दिशाओंके नरेश उक्त यज्ञमें भेंट लेकर हालिर हुए थे। परन्तु महाभारतके अन्तमें भारतवर्ष एक बार ही उलाड़ होगया था। कितने अच्छे अच्छे राज्य बन जङ्गलके समान बन गये थे। संस्कृत की चवनति होने लगी। अविद्या और आलस्यका डेरा जमने लगा। जो गुरु बोर थे, धर्मात्मा धर्माचार्य्य थे, सबही भारत युद्धमें खूब चुके थे। महाराज युधिष्ठिरने बड़ी वमजगीसे कुछ दिन शासन किया। उसके पीछे अन्धेरा होने लगा। वेद विद्याकी धीरे धीरे जोग भूलने लगे। नानाप्रकारके मत मतान्तर फैलने लगे। उसके साथ साथही कर्मकी प्रधानता भी घटने लगी। ईश्वरोपासना, यज्ञ, दान, याज्ञ, आदि सब बातोंमें कमी आने लगी। आन्तिक भारतमें नास्तिकताका जोर हुआ धर्मके सूर्यको नास्तिकताकी घटाने, आच्छादित कर लिया। कुछ कालके लिये घोर अन्धेरा फैल गया। परबोकता भय, लोगोंके चित्तसे हटने लगा। मान मर्यादा नष्ट होने लगी। कलिकालकी करालता पहलेही प्रारम्भमें बहुत कुछ परिचित होने लगी। परन्तु पीछे विक्रमादित्यके उदय होने पर एक बार फिर भारतसन्तानका भाग्य

कन्यायें हीन कर महलोंमें बुलाई गईं। हजारों नर नारी दास बनाये गये। लाखों हिन्दू पहाड़ों पर लेजाकर बध करवा डाले गये। दूध पीते बालक मातापिताकी गोदसे हीन कर पथरों पर पटक गये। यह पिशाच लीला भारतवर्षमें विशेष गङ्गाधर्मियोंके तट पर बहुत काल तक रही। परन्तु तब भी ऐसे लोग थे जिन्होंने इस अपमानका कुछ बदला लिया और अपने धर्मकी जहातक बना रक्षा की।

धर्मका इतना घोर अपमान होने पर धर्ममें कमजोरी कैसे न आवे। यवनोंके मतानुसार हिन्दुधर्म खूबहा कमजोर हुआ। तथापि उस समय ऐसे लोग थे जिनके जीमें इसका बदला लेनेकी थी। समय समय पर उनसे जो कुछ बनता था वह करते थे। कभी कभी बदला भी लेते थे। धर्मयुद्ध करते थे। किन्तु हीन और क्षत्रियोंने उस कठोर समयमें घरघार छोड़कर दन पर्वतोंमें पशुओं को भाँति रहना आरम्भ किया परन्तु अपनी माँट भूमिकी स्वाधीनता की हठको न छोड़ी।

सुसलमानोंके हाथसे हिन्दुधर्मका जैसा कुछ अपमान हुआ उससे अधिक कदाचित् पृथिवी पर कहीं भी किसी धर्मका अपमान न हुआ होगा। फिर सात आठ सौ वर्षका सगताप अत्याचार सहना सहज बात नहीं है। परन्तु उस समयके हिन्दु यही समझते थे कि हमारा नितान्त मन्द भाग्य होगया है उसीसे यह विपद हम पर पड़ी है। खैर जबतक प्राणमें प्राण है तब तक अपने धर्मको न छोड़ेंगे, जो विपद पड़ेगी उसे भेलेंगे लेशोंका यथासाध्य सहेंगे। भगवान एक दिन हमारे दिन भी फेरेंगे उसी दृढ़ताके कारण अबतक आर्यधर्म जीवित हैं।

भगवानकी कृपासे वह घोर समय अब नहीं है। भारतवर्षका शासन भार ईश्वरने एक ऐसी बुद्धिमान और न्यायवान जातिके हाथमें दिया है जिसकी सुयोग्यतासे भारतवर्षमें चारोंओर शान्ति

बिराजती है । / सबको अपने अपने धर्म कार्य स्वाधीनता पूर्वक करनेका पूरा, पूरा अधिकार है । अङ्गरेज महाराजकी दृष्टि प्रतिज्ञा है कि वह कभी किसीके धर्ममें हस्तक्षेप न होने देगा । कोई किसी पर धर्मके बहाने अत्याचार न करने पावेगा । सब अपने अपने धर्ममें आनन्द करें ।

‘हमें कुछ शेषसे मतलब न यहजादौ बरहमनसे ।

‘उसे कार्वा सुवारक हो सुवारक उसकी तुतखाना ॥

‘हिन्दुओंके लिये ऐसा अच्छा समय सैकड़ों वर्षों पीछे आया है । इस समय वह जिसप्रकार चाहें धर्म साधन करसकते हैं । मन्दिरोंमें पूजा करें तीर्थ यात्रा करें सब सुगम होगया । रेल सड़कों और पुलोंके बनजानेसे तीर्थयात्रा बहुतही सुगम होगई है । इसी तीर्थों पर कभी कभी बड़े बड़े भारी मेले होजाते हैं । अङ्गरेज महाराजका धर्म कस्तान होने पर भी उसे हिन्दू लोगोंको हिन्दू देखनाही प्रिय है । अभी हमारे भारतवर्षके बड़ेलाट, श्रीमती महारानी विक्टोरियाके प्रतिनिधि, साईं कर्जनने काठि वाडमें सब राजकुमारोंको उपदेश किया है कि यद्यपि तुमलोग अङ्गरेजी पढते हो, परन्तु तुम सदा अपने धर्ममें सावधान रहना अपने हिन्दूपनके नियमोंको मानना और यह ध्यान रखना कि तुम लोगोंकी हिन्दू प्रजाका राजा बनना है तथा हिन्दू प्रजाका ग्रामन और पालन करना है । इससे सुन्दर समय हिन्दुओंके लिये और क्या होसकता है ?

अपने हाथों अपमान ।

दुःखका विषय है कि इस शान्ति भरे सुन्दर समयका हिन्दू लाभ नहीं उठा सका । उल्टा ऐसा मौका उपस्थित हो गया है कि यदि उसमें परिवर्तन न हो तो बड़ी भारी हानि हो सकती है । मुसलमानोंने हमारा अपमान किया हमें घोर क्षेम पहुँचाया सो सब सत्य है । पर वह पराये हाथोंका अपमान था । आज वह समय आया है कि हम आप अपना अपमान करते हैं । जिसका अपमान होता है उसका तेज और पुण्य क्षीण होता है तथा बल वीर्य नष्ट होता है । परन्तु शत्रुके हाथसे अथवा दूसरोंसे अपमान होनेमें उतनी हानि नहीं है जितनी अपने हाथसे अपमान होनेमें है । जिसका अपनेही हाथों अपमान होता है समझलो कि उसके अधःपतनमें देर नहीं है । कर्णका तिरस्कार पाण्डवोंके हाथसे भी हुआ । परन्तु जब वह भीम और द्रोणके निपात होनेके पश्चात् युद्धको चला है और उसके सारथी शल्यहीसे उसकी वचसा होगई और शल्य द्वारा उसका अपमान हुआ तो एकदम ही उसका भाग्य उतर गया ।

मुसलमान या छस्तान पादरीगण हिन्दुओं और उनके धर्मकी निन्दा करें तो उतनी बुरी बात नहीं है जितनी स्वयं हिन्दू निन्दा करें तो हो सकती है । महमूद गजनवी यदि शिवालय तोड़े तो उतनी दुर्भाग्य की बात नहीं है जितनी किसी हिन्दू नरेशके खड़े होकर तोड़नेसे हो सकती है । मुसलमान मन्दिरोंका मूर्तिपूजनका तथा तीर्थ स्थानोंका निरादर करते थे, हिन्दू यथासाध्य अपनी रक्षा करते थे । सड़कों पर पादरी लोग हिन्दुओंके शास्त्रों तथा कितनेही कामोंकी गालियाँ देते हैं, कुछ लोग सुनकर चुप होजाते

हैं, कुछ इसकर उड़ा देते हैं तथा कुछ लोग कोई उत्तर भी देते हैं। परन्तु हिन्दू लोगोंके घरोहीमें ऐसी सन्मान उत्पन्न होजावे जो अपने धर्म कर्मकी वेद शास्त्रकी बाप दादाकी तथा रीति नीतिकी गाली देने लगे और उसका घोर अपमान तथा अवज्ञा करके चले तो इससे अधिक भयानक बात और क्या होसकती है। यदि ऐसीही दशा-कुछ दिन बनी रहें तो फिर हिन्दुओंका क्या ठिकाना। किसी जातिके भीतरही धर्म बिभ्रव खड़ा होजावे तो उसका धर्म कैसे रह सकता है ?

ऊपर दी एक-जगह कहचुके हैं कि अंगरेजी शिक्षाके प्रभाव तथा विदेशियों भिन्न धर्मियोंकी संगतसे इस देशके नव शिक्षितोंके चित्तमें बहुत झुझ, डावाडील मचा। डावाडील मचनेका प्रधान कारण यह हुआ कि सुसलमानी प्रत्याचारोंसे सख्तका पठन पाठन बहुत कम होगया था। साधारण लोग तो प्रसंग रहें जो गुब पुरोहित और आचार्य थे जो धर्मके नेता कहलाते थे वही सख्तकी भूल कर निज कर्तव्यकी भूल कर, ध्यानन्दमें जीवन बिताने लगे और नवाबी जीवनकी नकल करते हुए नानाप्रकारके व्यसनोंमें फासकर-टीन दुनियासे बेखबर होगये। हिन्दू धर्म अनाथके तुल्य होगया। कोई सीधा-मार्ग बतानेवाला न रहा। ऐसी घोर निद्राकी दशामें पादरियों तथा भिन्न धर्मियोंने हिन्दू धर्मकी निन्दा आरम्भ की और उसके लिये वह नई नई युक्तिया गढ़ने लगे। कभी कह दिया कि भूति तो काठ पत्थर की है हिन्दू बड़े अड़मक है जो, उनको पूजते हैं। गङ्गा तट पर जाकर कहा कि गङ्गा तो पानी है इसके पूजनसे क्या फल होगा। कही मरे बाप दादाका भो आह होता है, यह कब हो सकता है कि खोर पूरी तो ब्राह्मण खावें और पहुँच जावे तुम्हारे बाप दादाकी। अवतारकी बात वाहियात है क्योंकि इश्वर, अजन्मा है वह कभी जन्म नहीं ले सकता। अग्नि पाति कुछ नहीं, ब्राह्मण चद्रिय कुछ

पञ्जाबकी हुई थी । वहाँ ठीक महाप्रलय सची हुई थी । हिन्दुओं की जान पर आफत आगई थी । खामी दयानन्दजीके नये पंथमें वहीं पूर्ण उन्नति पाई । उसी देशमें खामीजी महाराजकी अच्छी पूजा हुई । घर घर उनके सेवार्थप्रकाशकी बातें होती थीं । लोग उसमेंसे जितनी बातें सुन लेते थे उन्हीं पर भरत होजाते थे । उन्हीं बातोंके सहारे मनसे दम बात तय्यार करके हिन्दुओंको विशेष कर ब्राह्मणोंको गालियां देते थे । खामी दयानन्दका नाम चारोंओर गूँजता था । बारह सान पहले सन् १८८८ ई० में पंजाब तथा पश्चिमोत्तर प्रदेशके लाहौर, अमृतसर, बालसर, पेशावर, फीरोजपुर, मेरठ, अजमेर आदि नगरोंमें हमने अपना आंखोंसे जो कुछ देखा उसका कुछ वर्णन करते हैं ।

आंखों देखी ।

नूतिपूजा, अवतार, नाम महात्म्य, तीर्थयात्र, वस्त्र व्यवस्था, सदाचार, पातिव्रत धर्म आदिकी बहू निन्दा अङ्गरेजी पढ़े पंजाबियोंके बालक करते थे कि सुनकर कानोंमें उमेली देनेका जी होता था । बालक क्यों, बड़े बड़े अहंकार, हाकिम हमसे, लम्बी लम्बी डाढ़ियों वाले वकील सब मिलकर सनातन धर्मको निन्दा करते थे । गुरु पुरोहितोंको गालियां मिलती थीं । माता पिता दादा परदादा मूर्ख कहे जाते थे । ब्राह्मणोंको देखतेही लोग “पोप, पोप” कहकर चिल्लाते थे । माघे पर तिलके चीटी जनेऊ आदिको देखतेही उनकी निन्दा आरम्भ होती थी । सैकड़ों गीत ऐसे बनाये गये थे जिनमें धर्मकी खूब निन्दा

की। यही गीत आर्यसमाजके मन्दिरों मेले ठेले तथा सड़कों पर गाये जाते थे। मन्दिरोंमें पूजा करते समय यह लोग पहुँच जाते थे और पूजा करनेवालोंकी इसी उड़ाने से। कहते, “क्यों पोपजी यह मोल मोल पत्थर क्या है ? इसे क्यों पूजते हो ?” गङ्गातट पर कहते,—“गङ्गाजीमें जो मेड़क मछली रहते हैं इनकी मुक्ति क्यों नहीं होती।” ब्राह्मणको देखतेहो कहते,—“क्यों पोपजी कुछ हलवा खीर मिला ? क्यों तुम्हारा पेट क्या सेटर-बक है जो तुम खाओ और दूसरोंके बाप दादाओंकी पहुँच जावे” अजमेरमें एक दिन एक शिवालयमें एक दयानन्दी कहने लगा,—“यदि मैं इस महादेवके सिर पर ठोकर मारू तो यह मेरा क्या कर सकता है ?” एक दिन लाहौरके लुहारी दरवाजेकी तरफ एक मकानकी छत पर हम कई मित्रोंके सहित बैठे थे। वसन्तके दिन थे। वहीं दो चार दयानन्दीभी बैठे थे। वह मित्रोहीमें से थे। सामने सड़ककी मैसा बहानेकी नाली बहती थी। एक पञ्जाबी खत्री साहब बोले उठे कि भला माता पिताकी राख और हड्डिया गङ्गाजीमें पहुँचानेसे क्या लाभ है ? इस नालीमें फेंक दी जावे तो उससे कौनमी हानि है ? हमारे एक साथीने उत्तर दिया कि आपका जैसा विचार है वैसा करनेमें कोई आपको रोक नहीं सकता है। अपने माता पिताकी हड्डियोंका आपको अधिकार है चाहे गङ्गाजीमें फेंकें चाहे मोरीमें। इस उत्तरसे वह सज्जन कुछ सज्जित अवस्था हुए परन्तु अपनी वह तान तबभी उड़ाये गये। इसके बाद उनमेंसे दो तीनने मिलकर एक होली गार्ड। खूब ताल खरसे गार्ड। होलीमें गणेशजीकी निन्दा थी, ब्राह्मणों और पुराणोंकी निन्दा थी। होली गाकर वह लोग खूब हसे। पीछे फिर हिन्दूधर्मकी निन्दा की। हमारी मित्रताका विचार वह एकदम भूल गये थे। जिससे हम चिढ़े उसीमें उनको आनन्द था। यह दृशा देखकर हमारीभी जीमें बड़ा दुःख हुआ कि हे

दयानन्द सरस्वती जीवित थे । वह इन स्थानोंमें हिन्दुओंको गाली देते, तथा वेदके अनाप शनाप अर्थ करते, तीर्थों मन्दिरोंका अपमान करते दन्दनाते निकल गये । किसीने उनको न रोका न टोका । यदि किसीने कुछ कहाभी तो आपने, अपने मसखरापनसे उसे लूलू बनाया । काशी, मथुरा, अयोध्या आदि स्थानोंमें बड़े बड़े सन्यासी महन्त पण्डित तथा, गद्दीवाले गोस्वामी लोग मौजूद थे । पर यह सब अपनी अपनी नर्म गद्दियों पर पड़े शरीरका आनन्द ले रहे थे । लाखोंकी जागीरें लाखोंकी आमदनी भोगते थे और मोहनभोगका मजा लेते थे । अपने सुखको छोड़ कर वह विरोधियोंके आक्रमणकी ओर जराभी ध्यान न करते थे । करते कैसे अभी चेले चेलियोंका झुण्ड इन महात्माओंके सामनेसे कम नहीं हुआ था । उधर वैष्णव शैव आदि मतोंके माननेवाले तथा रत्नक राजा महाराजभी बैठे देख रहे थे कुछ न करते थे । भगवानने इन सबको अपने अपने स्थानोंमें सुख और अभिमानमें मस्त रहने दिया । हाय ! सनातनधर्म इतने सहाय रहने परभी निःसहाय था बड़ाही बुरा समय था ! मानो पृथिवी गायका रूप धर कर पुकारती थी कि हे नाथ ! पबरचा करो ।

ईश्वर सहाय हुआ । उसने अपने संकल्पको एक दीन ब्राह्मणके हृदयमें जगाया । वह ब्राह्मण न धनी था न अमीर या जागीरदार था, न सरकारी उपाधिवारी था न कोई ऊँचा दरजा रखता था, न विद्वान था न बाबू था और न किसी बड़े शहरका उद्दण्ड आदमी था । यदि हम यह कहें तो कुछ अनुचित नहीं है कि कोईभी शक्ति उसके पास ऐसा महान कार्यके सम्पन्न करनेके लिये न थी । न विद्याका बल न धनका बल और न जनका बल । जिस कामको करनेको बड़े बड़े विद्वान पण्डित राजा राजेंस सब न होते थे उसे एक सब प्रकार बलहीन मनुष्य द्वारा आरम्भ कराना ईश्वरहीकी प्रेरणासे ही सकता है । जिसे काममें हजारों नहीं लाखोंका

खुँच दिखार दे, जिसमें एक बड़ी भारी विद्याकी शक्ति दरकार हो, उसे एक निर्धन विद्याविहीन मनुष्य कैसे कर सकता है। किन्तु जब वह दीन ब्राह्मण अपने घरसे निकला तो उससे पास सचसुच कुछभी न था।

वह अपने घरसे निकल कर श्रीहनुमानधाममें गया। पहा बड़ी गरीबीमें गुगारा करके एक सात तक भगवान् कृष्णचन्द्र आनन्द कन्दके चरणोंका ध्यान किया। मथुराजी से उसने चर्टमें एक समाचारपत्र लिया। सय सनातन हिन्दूधर्मकी तरफ दारोंके लेश्व निकलने लगे। मससे पड़के हमारी आखीने पञ्जाब और पश्चिमोत्तर प्रदेशमें वही एक समाचारपत्र देखा था जिसमें हिन्दू धर्मकी तरफ दारी थी। इससे पहले हमने उसओर किसी पत्रमें कभी हिन्दुओंकी कुछ हिमायत न देखी थी।

इस समाचार पत्रके आरम्भमें देवनागरी चक्षरोंमें लिखी हुई हिन्दी कवितामें एक प्रार्थना हर मम्बरमें होती थी। कविताकी सुन्दरता इसमें कुछभी न रहने पर भाव और विचारकी गम्भीरता बहुत कुछ थी। आज भी यदि हम सब प्रार्थनाओंको जोड़ कर कोई पढे तो अच्छी तरह विचार सकता है कि किस ओर उस बाकल गरीब ब्राह्मणका ध्यान था। वह किन बातोंको भगवान् कृष्णचन्द्रके चरणोंमें प्रार्थना करती था।

श्रीहनुमानमें एक सात काट कर इस गरीबीमें ब्राह्मण कुमारने भारतवर्षमें दौरा आरम्भ किया। प्रदीप लीम भलीभांति समझ सकते हैं कि निमक पास न विद्याका बन्धन धगवल, न अपना कुछ प्रतिष्ठा हो उसे अपनी एक दसियत बनानेमें कितना कष्ट और कितना घोर परिश्रम उठाना पड़ता है। गरीब आदमी किसी अमीरके द्वार पर जा खड़ा हो तो उसकी कैसी इज्जत होती है। दूसरोंके धन और विद्याकी एकत्र करके एक महान कार्यन लगाना सज्ज बात नहीं है। विशेष कर ऐसी घोर निद्राके

समयमें जबकि लोग अगली पिछली सब भुल्ले हुए थे। धनी निर्धनके समान दिखाई देते थे और विद्वान् मूर्खोंमें बढ़कर बने हुए थे। हिन्दू धर्मकी उस समय बड़ दिग्विप्लव पड़ती थी कि अच्छे अच्छे धर्मात्माओंका आत्महत्या करनेकी छी चाहता था। उन समय यौमती एनी बेनेट भारतवर्षमें नहीं आई थी और न कोई खासी विवेकानन्द अमेरिकामें जाकर हिन्दू वेदान्तका भन्डा उड़ाता था। कर्नल अलकाट तब भारतवर्षमें आनाही सीखे थे। उनका भी बहुत जोर न था। तब वह सनातन हिन्दू धर्म की केवल आरम्भही की जांच पड़तालमें नग्न हुए थे। मिसमेरिजस करते थे योगाभ्यास करते थे। वह बेचारे स्वयं कुछ सीखनेकी ये सिखानेका टावा उनमें कुछ न था। इन सब बातों पर भी उक्त ब्राह्मण कुमारका परिश्रम सफल हुआ यौमती महाराणीकी प्रथम जुबिलीके अवसर पर संवत् १८४४ के यौष फतुके आरम्भमें चौहरिद्वार पुण्यक्षेत्र हिन्दू सनातन धर्मके लिये एक महती मभा हुई। उसका नाम हुआ श्रीभारतधर्ममहामण्डल। जिस ब्राह्मण कुमारके थमका यह फल हुआ उन्हीका नाम है श्रीगुरु पण्डित दीनदयाल शर्मा।

उक्त महामण्डल बड़ी बेसरोसामानी में किया गया था तथापि भारतवर्षके बहुत स्थानोंके धर्म प्रेमी लोग उसमें एकत्र हुए। बड़े लोगोंमेंसे बहुत बड़े लोग तो न आये पर कपूरथलाके स्वर्गवासी दीवान रामलस जी, सी, एस, आई आये। बड़े बड़ महाराज राजा न आये परन्तु लाहौरके स्वर्गवासी राजा हरिवंश सिंह तथा सरदार अनूप सिंह आये। मथुराके पण्डित नन्दकिशोर देव शर्मा, बिहारसे पण्डित अम्बिकादत्तजी व्यास कलकत्तेसे पण्डित देवीसहाय जी जालन्धरके स्वर्गवासी पण्डित देवीचन्द्रजी तथा तंजाव और दूसरे प्रान्तोंके कितनेही पण्डित और पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा पंजाबके कितनेही मध्यम श्रेणीके रईस और साधारण

धर्मप्रेमी लोग आयी । इस महामण्डलका अधिक काम उर्दू हीमें हुआ था क्योंकि हिन्दी बेचारी की उधर कुछ भी शक्ति न थी । तीन चार दिन हरिद्वारमें खूब धूमधाम रही । हिन्दू धर्मकी अच्छी आलोचना हुई । कर्नल अलकाट साहबके दो व्याख्यान भी हिन्दू धर्मकी सारता पर हुए । कर्नल साहबने हिन्दुओंको चेताया था कि अपने धर्मकी बुझी हुई अग्निमेंसे चिंगारी तलाश करो और उसे फिर उद्दीपन करो । उसव यद्यपि आरम्भहीका था और सामने भी कुछ न था, तथापि प्रभाव बड़ा सुन्दर हुआ । बहुतेका ध्यान स्वधर्म रक्षाकी तरफ खिच गया । एक औरही प्रकारकी हवा भारतवर्षमें चल गई । सचमुच सीती 'हुई हिन्दु सन्तान मानो कलबलाकरे उठखड़ी हुई । समाचार पत्रोंके सम्पादक और उपदेश लोगोंने स्वदेशमें लौटकर इसकी बात प्रचार की । तब सब दृश्य हमने आखीसे देखा था । अहा ! आज १३ साल उस बातकी हुआ है । इतनेही दिनोंमें मानो समय पलट गया । उस समय केवल दस पाच उर्दू और हिन्दीके पत्रोंमें श्रीभारतधर्म महामण्डल की चर्चा हुई थी । लाहौरका "कोहेनूर" पत्र हिन्दू मालिक का पत्र होने पर भी महामण्डलकी चर्चा जी खोल कर न करसका । मजा यह था कि स्वयं मुन्शी हरसुख राय जी कोहेनूरके मालिक हरिद्वारके मण्डलमें शरीक तथा उमके बाइस प्रसीडण्ट थे ।

हरिद्वारके महामण्डलके बाद पण्डित दीनदयाल शर्माने पंजाबके कितनेही नगरोंमें फिरकर सनातन धर्मका प्रचार किया । कितनीही धर्म समायें स्थापनकीं । परन्तु लाहौरमें वह नहीं गये थे । लाहौर उस समय हिन्दू धर्मके विरोधियोंका गढ़ बना हुआ था । उक्त नगरमें किसीका साहस न होता था कि हिन्दू धर्मकी चर्चा तक करसके । अन्तकी सन १८८८ ई० में पण्डित दीनदयाल शर्मा, वहा भी व्याख्यान देनेकी पहुँचे ।

कांई दिन तक पण्डित जी मन्नागज लाधोरके गली कच्चीमें धूसकर वहांका रंगदंग देखते रहे । इतने बड़े लाधोरमें न कोई उनका माथी घा न किसीने उनको बुलाया था । मुन्गी हरसुख रायने बहुत कह सुन कर अनामकलीमें दिल्लीके खन्वियोंका मन्दिर व्याख्यानके लिये मांग दिया । नगरमें नोटिस होगया कि पं० दीनदयालु जी का व्याख्यान होगा । व्याख्यान होनेकी तिथिमें तीन चार दिन पहले नोटिस हुआ था । उसकी दिक्कती उठने लगी । इस दिक्कती की खबर दिली वालोंको भी लगी । ठीक व्याख्यानके समय उन्होंने कहाला मेजा कि हमारे मन्दिरमें व्याख्यान न होने पावेगा । मुन्गी हरसुख राय बेचारेके होश उड़ गये । वह दौड़ कर अनामकली गये । दिल्लीवालोंको किसीप्रकार प्रतिज्ञा भङ्ग न करने पर राजी किया । उन्होंने कहा कि खैर हमारे मन्दिरमें व्याख्यान हो पर हम फर्श न देंगे । यह दुर्दशा धर्मकी उस समय लाहोरमें थी कि हिन्दु धर्मका नाम लेनेसे हिन्दुओंका कलेजा कांपता था ! ठाकुरजी के मन्दिरमें भी सनातन धर्मके व्याख्यानने लोगोंको भय लगता था ।

कोहीनूर आफिससे एक फटा पुराना फर्श लेकर पण्डित दीनदयालु शर्मा स्वयं व्याख्यानके स्थानकी चले । वह फर्श उन्होंने अपनेही हाथसे बिछाया । फर्शका दूसरा कोना "कोहीनूर" के सम्पादक दाबू बालमुकन्द गुप्तके हाथमें था । दो आदमियोंने मिल कर फर्श बिछाया । अन्तको नियत समयसे दोघण्टा पीछे बड़ी खराबीके बाद फर्श बिछानेवाले बक्ता साहबने व्याख्यान आरम्भ किया । अब विचारशील विचार सवाते हैं कि इतनी खराबीके बाद भी बक्ता यदि वक्तृता देनेका साहस करे तो उसे कहांतक सफलता होमकती है । परन्तु पण्डित दीनदयालु जीने अपने होश हवास ठीक करके वक्तृता देही डाली । उस दिन कोई खास विषय भी न था खाली एक भूमिका ही ही थी । परन्तु वही

लोकीको प्रमत्त मानने का कीर्तन दोष दृष्टा बतृता होने पाई थी कि रात होगई। बतृता बन्द की गई। लोग 'तथापि' उठे ही रहे। पण्डितजी अगले दिनके लिये कुछ कहने भी न पाये कि मभाजी ने ही दो लीन। अखन उठे और कहने लगे कि पण्डित जी का व्याख्यान भाई नन्दगोपाल जी रईसके मकानके चौकमें होगा।

व्याख्यान आरम्भ करनेमें पहले पण्डित जी को कोई भी न जानता था। पर समाप्ति पर उनके बहुत मित्र होगये। अब आगेसे उनकी खातिरदारी आरम्भ हुई। चौकमें उनके व्याख्यानमें अगले दिन एक हजार आता थे परन्तु तीसरे दिन दो हजार और आते दिना "मूर्तिपूजा" मण्डनके व्याख्यानमें दस हजारसे अधिक लोग थे। इतने पर और मैदानमें कभी स्थान न था। आर्य समाजके बड़े बड़े लीडर सनातन धर्मके बड़े बड़े विद्वान पण्डित, नगरके अमीर गरीब, अदालतोंके अमले अहलकाश वकील आदिसे स्थान ठसाठस भरा हुआ था। एकही सप्ताहमें लाहौरमें सनातन धर्मका हङ्गा घज गया। पेशावर, रावलपिडी, डेरा इस्माईलखा आदि सरहदो स्थानों तकके लोग लाहौरमें व्याख्यान सुनने आये। हिन्दू विरोधियोंके रग उठ गये थे चेहरें फक होगये। उन दिनों आर्य समाजके मन्दिरमें व्याख्यान होनेके समय पचास आदमी जुटना कठिन होगये थे। लगातार २७ व्याख्यान होनेके बाद लाहौरमें एक भारो उत्सव हुआ। वेदकी सवारी बाजारोंमें निकाली गई।

इस उत्सवमें पञ्चांगके नामा ग्रन्थोंके पण्डित तथा रईस लोग आये। बड़ी धूमधामका मेला हुआ। सवारीका जुलूम आध मीलसे कम नम्बा न था। वेद भगवान पालकीमें सवार थे। कितनीही तरहके बाजे बजते थे। विद्यार्थी 'संस्कृत' स्तोत्र पाठ करते थे। गीतांन मण्डलिया मधुर स्वरसे कीर्तन करती थी। हजारों मनुष्य नहें सोते सोचने के साथ थे। बाजारवालोंने दुकाने सजाई। साया मंगल में ही गंधर्वोंके गाने नहें नहें।

मड़कें भर गई थीं। इतर केवड़ा और गुलाब बरस रहा था। वेद मुक्कसे मड़कें तर हो गई थीं। जहां तहां वेदकी आरती होती थी भेंट होती थी। स्त्री और बालकोंसे दोनों ओरकी कतें बढ़ी हुई थीं। सैकड़ों शङ्ख और घड़ियालें बजती थीं। छोटे छोटे वालक मकानकी खिड़कियोंसे घड़ियालें बजाते थे। सारा लाहौर आनन्दनागरमें लहरें मार रहा था। यैझी जान पड़ता था कि लाहौरमें कभी हिन्दूधर्मीका विरोध न था। लाहौर मनुष्यपुरी नहीं देवपुरी है।

परिणाम यह हुआ कि लाहौरमें एक बड़ी जबरदस्त सनातन धर्मसभा बन गई। हिन्दूधर्मके विरोधकी हवा वहांसे खारिज हो गई। तबमें कोई वालक वहां नहीं वहकता है न आर्यसमाजी होता है। जो बिगड़े थे उनमें से भी बहुत सुधर गये। बहुतसे बीचही में सुधर गये। आगेकी बिगड़नेका पथ बन्द हो गया। हां जो एकदम बिगड़ गये थे उनका भाग्य फिर न सुधरा। वह अभी अपनी जिद पर कायम हैं। परन्तु अब उनका हीसिला पल्ल और हिम्मत ढीली है आगे चलकर वहभी दिखावेगें।

श्रीभारतधर्म महामण्डल।

इस प्रकार अपनी वाचाशक्तिके बलसे पण्डित दीनदयालु शर्मा ने हरिद्वारमें श्रीभारतधर्म महामण्डलकी नींव डाली। दस बीस मध्य श्रेणीके विद्वानोंको एक स्थान पर एकत्रित किया। इसके पीछे वह प्रचारकी निकले। मिरठसे आरम्भ करके पञ्जाबके बड़े बड़े नगरोंमें घुसे। वहां धर्मसभायें बनने लगीं। जहां धर्मसभा

श्री हरतत्त्वज्ञान मन्दिर, जयपुर लगे। पचासी स्त्रीयोंमें धर्मसभा खुल गई पाठशासार्थ खुल गई। मध्यय श्रेणीके लोगोंमें इसका अधिक प्रचार हो जानेसे उच्च श्रेणीके लोगोंकी खुशामद करनेकी जरूरत नहीं रही। धीरे धीरे, महा-मंडलकी इज्जत स्वदेशमें भी होने लगी। अब तक, महामन्त्रीकी पञ्जाब और पश्चिमोत्तरप्रदेशहीमें घूमते थे। पर अब दिल्ली प्रांतमें भी महामंडलका आदर हुआ। दस सालकी बात है संवत् १८४७ में दिल्लीमें महामंडलका एक बड़ा भारी अधिवेशन हुआ। दिल्ली निवासी सज्जनोंने उसके खर्चका बोझ स्वयं सहाय कर लिये बड़े उत्साहसे किया। इसकी धूम बङ्गदेश तक पहुँची। एक बड़ाही अमीर इसमें शरीकभी हुए। और कुछ अमीर उस समय इसमें शामिल थे। यहाँतक महामंडलकी उन्नति होती जाती थी। यहीं आकर उसकी नाव फिर डगमगाने लगी। क्योंकि अमीरोंके जुबानी उत्साह पर भरोसा करके महामंडल एक महामन्त्रीालय और महाविद्यालय स्थापन करनेका प्रस्ताव उठा बैठा। परन्तु इन अमीरोंने दगाकी, जिससे वह दोनों काम भी न बने और उत्साह भङ्ग होनेसे महामंडल भी उग्रमग्न उठा। इसका यह फल हुआ कि महामन्त्री जी ने एक सुन्दर विद्वान्त पर आकर होनेका अवसर पाया। वह यही कि किसी काममें जल्दों न करना तथा किसीकी मौखिक बातों पर बिनास करके भारी काम का काम न उठा लेना, जो कुछ करना धीरे धीरे करना तथा फल की आशा छोड़कर करना।

इस उत्साह हीनतामें भी महामंडलके दो और बड़े बड़े उत्सव होगये। एक महर्षि मंडलके नामसे हरिद्वारक्षेत्रमें कनकच तीर्थ पर दूसरा श्रीकाशीपुरीमें भारतधर्म महामंडलके नामसे। इनमेंसे पिछलेमें महामन्त्री जी मौजूद रहे। एक विद्वाली अमीरके उत्साहसे वह होमया था। पहला और विशाल था। विद्वानोंका उसमें सब समागम था।

इसके बाट फिर भी प्रचार जारी रहें। अमीरीकी प्रवृत्ति की अच्छी परीक्षा होती रही। यह भी मालूम होता रहा कि भारतवासियोंकी क्या अवस्था है। राजस्थानमें भी महासभानका प्रचार हुआ। होती होते बम्बई प्रान्तमें व्याप्त हो गए। हैदराबादमें दो तीन मास अच्छी धूम रही इस कलकत्ता महानगरमें भी दो बार जब उपदेश हुआ। संराज यह कि महासभानकी चर्चा सारे भारतवर्षमें फैल गई। सर्व जग जगगी कि हिन्दू धर्मकी समर्थक और रक्षक भारतवर्षमें एक महासभा बन गई।

'बारह मासमें महासभाने जो कुछ किया वह बहुत कुछ सन्तोषजनक है। लाहोरमें सनातन धर्मसभा तथा सनातन धर्म स्कूल बन गया।' लाहोर दयानन्दी पन्थ वासीकी राजधानी है। वहां उनका एक भारी कालिज है। बहुत चेष्टा करने पर भी हिन्दू वहां अपना कालिज नहीं बनासके तथापि दयानन्दियोंने जिन कामोंके लिये लाहोरकी गट बनाया था उनके उन कामोंमें बाधा पड़ी। हिन्दुओंको जो कुछ वह जानि पहुँचाते थे वह महासभाने रोक दी। तीन बड़े बड़े मन्दिर भगवानकी मूर्तिकी पूजाके लिये सनातन धर्मसभाके व्याख्याता तथा उसके महाय मेम्बरों द्वारा कास लाहोरमें बन गये। यह ऐसे मन्दिर हैं कि पनाब केयरी महाराज रणजीत सिंहके समयमें भी वैसे न बन सके थे। भाई नन्दगोपालका मन्दिर, लाला मूलचन्द जी का मन्दिर तथा पंडित बन्गीधर जी का मन्दिर लाहोरमें श्रीभारतधर्म महासभानका प्रचार होनेसे पड़ली नहीं थे। अस्तमरमें जून अगस्त महासभानका हुआ। वहां एक जबरदस्त पाठशाला भी लाला सन्तराम बना गये। इस समय लाहोर विशेषकर अस्तमर काशी मधुराकी भांति पंजाबमें हिन्दुओंके प्रधान नगर बने हुए हैं। आसन्न भी कांग्रेसमोजियोंका दूसरा गठ है। वहां पास पार्टीके दयानन्दी जीका बड़ा जोर है। वहां भी महासभाने सनातन धर्म

सभा दृढ़ करे दी। एक बहुत सुन्दर-संस्कृत पाठशाला वहां जारी होगई। इस नगरमें भी महामंडलके व्याख्यान विशेष धूम-धामसे होते रहे हैं। इसीप्रकार पेशावरमें भी एक जबरदस्त संस्कृत पाठशाला बनगई। दयानन्दी धर्म उक्त नगरसे एकदम निर्मूलखी होगया। रावलपिंडी तथा डेराजात आदि नगरमें भी दयानन्दीयोंका बल-टूट गया। इसीप्रकार पश्चिमीतर प्रदेशके नगरोंमें भी महामंडलका खूब हंका बज गया।

इस समय दयानन्दी समाज गिरती जाती है। हिन्दुओं पर उनका कुछ भी असर नहीं है। एक भी हिन्दू बालक या युवा उनके वहकानेमें दयानन्दी नहीं होता है। इनकी शक्तिके टुकड़े टुकड़े होगये हैं। दयानन्द की बातोंमें खूब उनका विश्वास हटने लगा है। एक दल आसम्भरण की भला समझता है उसका नाम मांस खोर पड़ा है। लाहौरका दयानन्दी कालिज उसीके लीडरों के हाथमें है। दूसरा दल मांसविरोधी है उसका नाम घासखोर है। इसके लीडर जालंधरमें है और कानिजसे वीतराग होकर अपना एक नया "गुरुकुल" बनाते हैं। उसमें लड़के लड़कियोंकी ब्राह्मचर्य सिखावेगा। इनके सिवा और भी दो तीन दल हैं जो अपनी डेढ़ ईंटकी मसजिद अलगही बनाना चाहते हैं। पंडित भीमसेन जी पहले दयानन्द जी के बड़े समर्थक और परम शिष्य थे। हालमें घास-पार्टीके लोगोंको इनका बड़ा सहारा था। पर यह भी अब फिसल रहे हैं। आइ मानने लगे हैं यज्ञमें बहुतसी बातें मानने लगे हैं। घास-पार्टी वालोंका प्रेम इनसे कम होरहा है।

जब आर्यसमाज उन्नति कर रही थी हिन्दुओंही को गाली देती थी और अबभी देती है। पर जितनी गालियां अब वह आपसमें देती है उतनी हिन्दुओंको नहीं देती। अच्छी अच्छी गालियां आपसमें बांट कर खूबी हिन्दुओंकी तरफ फेंक देती है।

अधिक छोटे आपसमें घास पाटों और मास पाटोंकी होती है । उनमें वह मन्दगी उद्यमती है कि ईश्वरही उसे रक्षा करे । साराण यह है कि अपनी अर्द्धजातिके धर्म लक्षण टिखा रही है । वह समझभी गई है कि उसे अब सफलता न होगी ।

ये हिन्दुओंको हिन्दू, मुसलमानोंको जो जाता अथवा छद्मान ही जाता तो आर्यसमाजी उसे अपने धर्ममें खानेकी चेष्टा करते थे । परन्तु उसमें भी बहुत डरते रहते थे और बहुत मोच समझ कर जीभ करते थे । पर अब उनकी और ही दिशा हो गई है । अब वे हिन्दुओंको दयानन्दी बनानेसे एकदम निराश हो गये हैं । इसीसे पादडी सोहनोंकी भाँति नीच जातिके तथा जातिव्युत्पन्न अल्पज जातियोंकी अपनमें मिलाने लगे हैं । पण्डित लखराम एक मुसलमानोंको हिन्दू बनानेकी चेष्टा में जोनसे गये । जोसन्धरी दयानन्दीमें रहते थे सिखोंको कणकटका कर जनेल पिन्हाया है और साँघ खिनाया है । बहुतसे दयानन्दी लडाकियोंको जनेल देने लगे हैं । एक दयानन्दी लोडरने हालमें पादडियोंके साथ भीजन किया है क्योंकि उन पादडियोंने मार्स खाना त्याग दिया है । इसी प्रकार दयानन्दी वह चेष्टा कर रहे हैं कि जो दूबता दुर्धम मनुष्य कियो करता है । यह सब महामण्डलहोके प्रतापसे हुआ । महामण्डल हमके लिये करीबों धर्मवादका पात्र है । उसने हिंदू धर्मको रक्षा की । पराये धर्ममें जानेसे उनको रोका । अपने धर्मका प्रभाव उनके जी में बिठाया । आर्यसमाज एक धर्मचा जो भीतरही भीतर हिन्दूधर्मको खाने लगा था । परन्तु भारतधर्म महामण्डलने ठीक समय पर उसकी संहार ली । धर्मको अलग करके अपना अब बचा लिया ।

१०१

दिल्लीका महोत्सव ।

अब हम दिल्लीके श्रीभारतधर्म महामण्डलका कुछ वर्णन करते हैं। अगष्ट सन् १८०० ई० में गत आषाढ मासके अन्त और भादोंके आरम्भमें यह एक अच्छा समारोह हो गया। संवत् १८५७ की वइभी एक अच्छी यादगार होना। दिल्लीमें ऐसा धर्म महोत्सव बहुत कालसे नहीं हुआ। दिल्लीकी कूटा उस समय देखनेके योग्य थी। श्रीमान दरभङ्गा नरेश महाराज रमेश्वरसिंहजीकी दानशीलता और सद्गुणभूतिसे उत्तम महोत्सव हुआ था। बड़ा विशाल मण्डप बना था। पासही यज्ञशाला थी। मण्डपके पासही केम्प लगा था। बहुतसे तम्बू फेरे लगे थे। उनमें भारतवर्षके नाना स्थानोंके धर्म प्रेमी रईस-अमीर तथा उलूगीट लोग ठहरे थे। सैकड़ों विद्वान् प्रशिक्षित पधारे थे। धर्मके आचार्य गुरु तथा साधु सन्ध्यासी जोगीका भी खूब समावेश हुआ था। काशी आदिके सब मन्त्र मान्य और प्रधान प्रशिक्षित पधारे थे। स्वयं दरभङ्गा नरेश सभापति थे। अपार शोभा थी। दिल्ली निवासियोंके हृदय प्रेमभावसे उत्फुलित हो रहे थे। बहुत कालसे ऐसा दृश्य देखनेमें नहीं आया था। हमभी इस उत्सवमें शरीक थे। इसके देखनेका सौभाग्य हमेंभी प्राप्त हुआ था।

पाँच हजार वर्ष पहले जिस इन्द्रप्रस्थमें महाराज बुधिष्ठिरके राजसूययज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञका महोत्सव हुआ था उसीमें यह भारतवर्षकी गिरी हुई अवस्थाका धर्म महोत्सव था। उस समयकी बात हमने देखी नहीं किन्तु इतिहासमें पढ़ी है। इस समय जो कुछ हो रहा था वह सब हमारी आँखोंके सामने था। चित्तमें अपार आनन्द था। उसी आनन्दकी तरङ्गमें भारतवर्षकी पाँच

ईसवी सन् पूर्व की चौर चबकी चर्चावस्था की मित्रता करने लगे।
 बुधधिरकी ममाने सोने चौर जवाहिरातके चम्पे से, इस सभामें
 काठकी बंजियां उन पर फूस चौर कास कपडा मटा हुआ तथा
 ऊपरसे झूठा मोटा बना हुआ। तब सोने चांदीके पात्र भोजनके
 लिये थे चौर अब महीके मटकने चौर पत्तोंकी पत्रावली। उस
 सभामें यह बात प्रकटकारी पाये थे जिनका तेज सूर्यके तेजके
 समान था परन्तु इस सभामें जो बालक थे उनमेंसे अधिक बार बार
 अपने अपने सपना तथा बाबोंकी चिकनाईका ध्यान रखनेवाले ही
 थे। उस समयके बाबुओंके मुखसे वेदमंत्र निकलती थी, इस समयके
 बाबुओंकी कुछ चौरही जानि थी। उस समयके बड़ेका दानी
 प्रतिबिम्बा सत्कार करनेवाले, परन्तु इस समयके मंत्री, अपने
 खिला चौर तमनोंको बराबर टटोकरनेवाले तथा बूटकी वारनिशमें
 मुंह देखनेवाले लियेके हाथ। उस समयका वानप्रस्थ लोको
 साव सेकर वन पर्वत भरनेकी सैर प्रकृतिकी शोभाका दर्शन चौर
 देवदत्ता चितवन, चायकसका वानप्रस्थ लोको सहित बागोंमें मोट,
 मिमसे दारनलिङ्गकी बजाकोरी, चयवा मठकारी बाबाकी चौर
 मोझाजीवन चेले। चेलेकीने कुछ बात पास, काजल मिष्टान्न
 सुरमा पान बनाव सिगार इत्यादि। उस समयका सम्वास चौर
 चायका सम्वास। होय हाय। यह संसार त्वागी विरागी सम्वासी
 यह विश्व भरकी सुमानेवाली चीजोंमें हुआ करनेवाले परन्तु निज
 कल्याणके साध, सारे विश्वका कल्याण चाहनेवाले लोग कहां चौर
 चायकसके वन लोकोप दुयन्का कपडाकारी कसम जाड़िमें लपार
 होने वाले कोठ-बूट, कोरी मीरवा चुना चपकनधारी, अमीरीके
 बुझामदी वेद भाष्यकी निन्दा करनेवाले चेले चेले रखने वाले
 सम्वासी-कहाही

तब सब पुरुष अज्ञान, बोलते थे। भावतमर्ष भरकी भावा देववाणी
 की छोटे छोटे मंत्रोंके लोग प्रकृत बोलते थे। उस समयको

कितनीही स्त्रियां इतनी उत्तम संस्कृत बोलती थीं आजकलके पुरुष उनको समझनेकी शक्तिभी नहीं रखते। किन्तु हाय! आज महामहलमें देवनागरीके प्रचारार्थ रिजोसूशन पास होता था। अब भारतवर्षमें संस्कृत तो क्या नागरीभी अगोखी चीज बन गई। इस समयका भारत विदेशी भाषाओंसे भर पूरा है।

उस संभावे लीला पुरुषोत्तम भगवान् श्रीछायाचन्द्र स्वयं नूर्तिमान थे। सबके पांच पुस्तनिकी सेवा करते थे, इस समामे केवल उनका नाम दाखी था। नारायण यह कि इसी प्रकार हृदयमें बहुतसे विचार उठे। चिंत कुछ घबराने लगा। परन्तु जीको समझाने कर विचार किया कि जो कुछ है उसी पर प्रसन्न रहना चाहिये। इतनी दशा गिरजाने परभी धर्म है और उसके नाम पर इतने सज्जन एकत्र हो गये हैं यहभी बड़े आनन्दकी बात है। आज पांच हजार वर्ष पौछेभी वही वेदमन्त्र वही देववाणी है तो सही, चाहे पोथियोंके पन्नाहीमें हो। इतना गिरजाने पर हिन्दूधर्म है तो सही, वह लोप तो नहीं हो गया है? यह क्या कम मन्तोषकी बात है? इस गिरी दशामे भी क्या दिव्यकी यह शोभा अपूर्व नहीं है?

इस सुन्दर शोभासे भरे हुए उत्सवकी केवल एकही बात और कहकर इस पुस्तककी शेष करते हैं। देवदेवान्तरसे आयी हुई सज्जन महामन्त्री पंडित दोनदयालुजी शर्मासे मिलनेका बड़ा उत्साह दिखा रहे थे। उनसे मिलकर नानाप्रकारके प्रश्न करते थे। पंडितजी यथावकाश उनकी बातोंका उत्तर भी देते थे। कुछ सुयोग्य उच्च अंगरेजी शिक्षा प्राप्त समातन धर्मके प्रेमियोंने उनसे प्रश्न किया कि महाराज इन बारह सालमें श्रीभारतधर्म महामंडल से क्वान्तीजा निकला और आगे आप इससे क्या फल चाहते हैं सो कहें? महामन्त्रीजी बड़ी मधुर भाषामें उत्तर दिया,—

दुर्भाग्यवश मैंने न आप सज्जनों की भांति उच्च अंगरेजी शिक्षा पाई न मैं संस्कृतका विद्वान्ही बना। उत्सवमें उत्पन्न होनेसे

चाहिये कि मैं खूबे द-लका पंडित होता परन्तु मेरा पूर्व कर्म फल ऐसा न था। मैं सुभक्त सेवा करने की योग्यता भगवानने दी थी। संभवतः मैं जन्म लेने के फलसे मेरी वही गुण उभा गया। मैंने पृथिवी पर किसी भी रसंकी सेवा नहीं की और धर्मकी सेवा करनेका विचार मेरे चित्तमें उत्पन्न हुआ। मैंने सोचा कि धर्म सेवासे ऊँची सेवा नहीं है। मैं केवल सेवा कर सकता हूँ, करता हूँ और किये खाड गा। सेवा परिणामका जिम्मेदार नहीं हूँ। फलका जिम्मेदार केवल स्वामी होता है। आप सब विद्वान और पंडित लोग मान्ति हैं। मुझे आशा है कि आप मेरी इतनी सेवाहीसे प्रसन्न होंगे। मेरी सेवासे आप फल निकालना अपना कर्तव्य समझें। यदि आप फलके विषयका प्रश्न सुभक्त न करके स्वयं अपनी आत्मासे करें और उमका उत्तर दायित्व अपने ऊपर ले तब ऐसा समय मेरे जीते भी आजावे तो प्राण विसर्जनके समय मुझे अपार दुर्घ होगा। आशा है कि नतीजा निकालनेका प्रश्न न करके नतीजेके उपायमें आप लगे। बहुत काल तक दृढ़तासे काम करने पर बहुतसे अच्छे नतीजे स्वयं नियाल आधे। विद्वान पंडित तथा अग्रजों पढे बानू लोग मत्र इस उत्तरको सुनकर प्रसन्न हूँ।

श्रीभारतधर्म महामंडलके तीन नियम हैं,—

- (१) वेद पुराणादि प्रतिपाद्य सनातन धर्मकी उन्नति करना।
- (२) संस्कृत विद्याका प्रचार।
- (३) रीति सुशोधन।

तीनों नियम सनातन धर्मकी पुष्टि करनेवाले हैं। इन द्वाद्व धर्ममें महामंडलने अपने इन नियमोंका बर्धत खोसा पालन किया है। महामन्त्रीजी चाहे विद्वान हों या न हों परन्तु उनकी वाचा शक्ति पर भारतवर्ष मोहित है। अच्छे अच्छे विद्वान उनकी बात सुनकर मोह जाते हैं। उनमें कोई शक्ति भी चाहे न हो परन्तु पचासी धर्मो मेरे ही विद्वानोंको मोहित करने और हजारों कोससे अपने

पास खूब बुलानेकी शक्ति बिखर चुके है। उसी शक्तिसे उन्होंने बिकरि हुए सनातन धर्मको जोड़ कर श्रीभारतधर्म महामंडलकी एकही विराट स्वरूप खड़ा कर दिया। फिरसे मार्गिक हृदयमें गोब्राह्मण मातापिता स्वधर्म ईश्वर तीर्थ ब्रह्मायस धर्म पातिव्रत आदिकी अद्वा भक्ति उत्पन्न कर दी। संस्कृत की कितनीही पाठशाळाएं जारी करादीं। देवनागरीके लिये आज ११ वर्षसे अधिक हुए मेरठकी धर्म सभामें एकत्रित होकर प्रण किया गया था कि आजकी तिथिसे सब सनातन धर्मों नागरी लिखें उर्दू अंगरेजी आदि बिना जरूरत कभी न लिखें। उसी दिनसे महामंडलमें नागरी जारी हुई। उस समय सनातन धर्मियोंमें सैकड़ों पीढ़े दसभी भलीभांति नागरी न लिख सकते थे किन्तु आज सौ में दस भी ऐसे नहीं जो उर्दू लिखना पसन्द करते हों। प्रायः सब लोग नागरी लिखने लगे। सब नागरी लिख पढ़ सकते हैं।

इसी प्रकार उचित रीति संशोधन भी महामंडलने किया है। व्यर्थ खर्चोंको घटा दिया है। ऊपरके तीन नियम सनातन धर्मकी उन्नतिके लिये रखे गये हैं। नहीं तो श्रीभारतधर्म महामंडलके कोई नये नियम नहीं हैं। उसके वही नियम हैं जो सृष्टिके आदिसे चले आते हैं। जो हमारे शास्त्रोंमें विस्तार पूर्वक लिखे हैं

महामंडलने हिन्दुओंको जगा दिया है। उनकी उन्नतिका मार्ग उनको दिखा दिया है। उस पथ पर चलकर अपनी पुरानी उज्जत की रक्षा करना हिन्दुओंका काम है। जिनको स्वधर्मका प्रेम है तथा उसके बने रहनेमें अपना बना रहना समझते हैं उन्हें महामंडलके नियमोंकी रक्षा करना चाहिये।

भारतमित्र ।

हिन्दी भाषाका सबसे बड़ा सबसे पुराना और सबसे सस्ता मासाहिक पत्र २३ वर्षसे कलकत्तेसे निकलता है। हर सप्ताह अच्छे अच्छे सामयिक चित्र देता है। कपाई सफाई और लेख नमूना संग्रह देवनेसे मालूम होंगे। नमूना बेटाम मिलता है। वार्षिक मूल्य केवल २० है।

उपहार ।

१९०१ के लिये “भारतमित्र” के ग्राहकोंको केवल १० रुपया लेकर संपूर्ण श्रीमद्भागवतका हिन्दी अनुवाद दिया जावेगा। जो लोग भारतमित्रके वार्षिक मूल्य २० के साथ १० उपहारका अर्थात् ३० भेजेंगे, वह सालभर तक भारतमित्र पावेंगे और पूरा भाषा भागवत घर बैठे पावेंगे। ग्राहकगण जल्द सावधान हों अवसर चूकनेका नहीं है।

श्री स्वतन्त्रज्ञान मन्दिर, जयपुर
मैनेजर

“भारतमित्र” ।

कलकत्ता ।

